

آؤ لوگو کہ یہیں نور خدا پاؤ گے لو محققین طور تسلی کا بتایا ہم نے

روزوار احکام

دنیا کے مذاہب پر نظر

جلد اول بابت ماہِ ربیع الثانی ۱۴۰۲ھ نمبر ۳

فہرست مضامین

۴۷	یسوع اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بل	۴۵ - ۴۶	اسلام
۱۰۶	یسوع کی خدائی پر بحث ایک معصیت کے لحاظ سے	۴۶ - ۴۷	پہلے سوال کا جواب
۱۱۰	سیح اور شراب کا استعمال	۴۶ - ۱۱۸	تثلیث اور توحید
۱۱۱	دایرے کی سیح	۱۱۸	یسوع کی خدائی دعوت کی عمومیۃ
۱۱۴	شراب کی اجازت کا اخلاقی تعلیم پر اثر		یا خصوصیت کے لحاظ سے

انجمن اشاعت اسلام دہلی نے احکام و تفسیر قرآن کے کاغذات انوار احمد پریس
میں شیخ یعقوب علی تہاب احمدی لکھے ہوئے تمام کاغذات کو سہ ماہی میں شائع کیا

دوسری مرتبہ فروری سنہ ۱۹۶۱ء۔ چند سالانہ مع محصول لڑاک سنہ ۱۹۶۳ء کیلئے ولایتی کاغذ پر سے معمولی کاغذ پر عا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اسلام

اس عنوان کے نیچے ہم اس عظیم شان مضمون کو درج کرینگے جو حضرت میرزا غلام احمد صاحب
 ٹیس قادیان کی طرف سے جلد اعظم مذاہب پر جو دسمبر ۱۸۹۶ء میں منعقد ہوا تھا پڑا گیا۔ اس کا مقصد
 کے محرکون کی طرف سے مفصلہ ذیل پانچ سوال اس غرض کے لئے پیش ہوئے تھے کہ مختلف مذاہب
 کے علماء ان کے جوابات اپنے اپنے مذاہب کے رو سے اس جلسہ میں پیش کریں -

- (۱) انسان کی جسمانی - اخلاقی اور روحانی حالتیں -
- (۲) انسان کی زندگی کے بعد کی حالت یعنی عقیبہ -
- (۳) دنیا میں انسان کی ہستی کی اصل غرض اور اس غرض کی تکمیل کے اسباب -
- (۴) کرم یعنی اعمال کا اثر دنیا و عاقبت میں -
- (۵) علم یعنی گمان اور معرفت کے فرائض اور وسیع

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِنَا الْکَرِیْمِ

آج اس جلسہ مبارک میں جبکی غرض یہ ہے کہ ہر ایک صاحب جو بلائے گئے کوہین سوالات شتہ ہ کی
 پابندی سے اپنے اپنے مذاہب کی خوبیاں بیان فرما دیں۔ میں اسلام کی خوبیاں بیان کرونگا
 اور اس سے پہلے کہ میں اپنے مطلب کو شروع کروں اس قدر ظاہر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ
 میں نے اس بات کا التزام کیا ہے کہ جو کچھ بیان کروں خدا تعالیٰ کی پاک کلام قرآن شریف سے بیان

کروں کیونکہ میرے نزدیک یہ بہت ضروری ہے کہ ہر ایک شخص جو کسی کتاب کا پابند ہو اور اس کتاب کو ربانی کتاب سمجھتا ہو وہ ہر ایک بات میں اسی کتاب کے حوالہ سے جواب دے اور اپنی دکالت کے اختیارات کو ایسا وسیع نہ کرے کہ گویا وہ ایک نئی کتاب بنا رہا ہے سو چونکہ آج ہین قرآن شریف کی خوبیوں کو ثابت کرنا ہے اور اسکے کمالات کو دکھانا ہے اسلئے مناسب ہے کہ ہم کسی بات میں اسکے اپنے بیان سے باہر نہ جائیں اور اسی کے اشارہ یا تصریح کے موافق اور اسی کی آیات کے حوالہ سے ہر ایک مقصد کو تحریر کریں تا ناظرین کو موازنہ اور مقابلہ کرنے کیلئے آسانی ہو اور چونکہ ہر ایک صاحب جو پابند کتاب ہیں اپنی اپنی الہامی کتاب کے بیان کے پابند ہیں گے اور اسی کتاب کے اقوال پیش کریں گے اسلئے ہمناس جگہ احادیث کے بیان کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ تمام صحیح حدیثیں قرآن شریف سے ہی لی گئی ہیں اور وہ کامل کتاب ہی جن پر تمام کتابوں کا خاتمہ ہے۔ غرض آج قرآن شریف کی شان ظاہر ہونی چاہیے اور ہم خدا کے دعامانگتے ہیں کہ وہ اس کام میں ہمارا مددگار ہو آمین

سوال اول کا جواب

معزز ناظرین کو خیال رہے کہ اس مضمون کے ابتدائی صفحوں میں بعض تہبیدی عبارتیں ہیں جو بظاہر غریب متعلق معلوم دیتی ہیں مگر اصل جمادات کے سمجھنے کیلئے پہلے انکا سمجھنا نہایت ضروری ہے اس لئے صفائی بیان کیلئے قبل از شروع مطلب ان عبارتوں کو کہا گیا کہ تا اصل مطلب سمجھنے میں وقت نہ ہو۔

اب واضح ہو کہ پہلا سوال انسان کی طبعی اور اخلاقی اور روحانی حالتوں کے بارے میں ہے سو جاننا چاہئے کہ خدا تعالیٰ کے پاک کلام قرآن شریف نے ان تین حالتوں کی اس طرح تقسیم کی ہے کہ ان تینوں کے لئے علیحدہ علیحدہ تین مبدا ہمارے ہیں یا یوں کہو کہ تین سرچشمے قرار دیئے ہیں جن میں سے جدا جدا یہ حالتیں نکلتی ہیں۔

پہلا سرچشمہ جو تمام طبعی حالتوں کا مورد اور مصدر ہے اسکا نام قرآن شریف نے نفسِ آمارہ

چ

رکھا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے اِنَّ النَّفْسَ لَا تَمَانُ بِالْاَشْوَابِ یعنی نفس تارہ میں یہ خاصیت ہے کہ وہ انسان کو بدی کی طرف جو اسکے کمال کے مخالف اور اسکی اخلاقی حالتوں کے برعکس ہے جہکاتا ہے اور ناپسندیدہ اور بد راہوں پر چلانا چاہتا ہے غرض بے اعتدالیوں اور بدیوں کی طرف جانا انسان کی ایک حالت ہے جو اخلاقی حالت سے پہلے اسپر طبعاً غالب ہوتی ہے اور یہ حالت اسوقت تک طبعی حالت کہلاتی ہے جب تک کہ انسان عقل اور معرفت کے وسیع سایہ میں چلتا بلکہ چار پاؤں کی طرح کہانے پیسے سونے جاگنے یا غصہ اور جوش دکھلانے وغیرہ امور میں طبعی جذبات کا پیرو رہتا ہے اور جب انسان عقل اور معرفت کے مشورہ سے طبعی حالتوں میں تصرف کرتا اور اعتدال مطلوب کی رعایت رکھتا ہے اس وقت ان تینوں حالتوں کا نام طبعی حالتیں نہیں رہتا بلکہ اس وقت یہ حالتیں اخلاقی حالتیں کہلاتی ہیں جیسا کہ آگے ہی کچھ ذکر اسکا آئیگا۔

چ

اور اخلاقی حالتوں کے سرشمہ کا نام قرآن شریف میں نفس لوامہ ہے جیسا کہ قرآن شریف فرماتا ہے وَلَا تُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ یعنی میں اس نفس کی قسم کہتا ہوں جو بدی کے کام اور ہر ایک کے اعتدالی پر اپنے تئیں ملامت کرتا ہے یہ نفس لوامہ انسانی حالتوں کا دوسرا سرشمہ ہے جس سے اخلاقی حالتیں پیدا ہوتی ہیں اور اس مرتبہ پر انسان دوسرے حیوانات کی مشابہت سے نجات پاتا ہے اور اس جگہ نفس لوامہ کی قسم کہانا اس کو عزت دینے کے لئے ہے گویا وہ نفس تارہ سے نفس لوامہ نہ کہ بوجہ اس ترقی کے جناب الہی میں عورت پانے کے لائق ہو گیا اور اسکا نام تو اسلئے رکھا کہ وہ انسان کو بدی پر ملامت کرتا ہے اور اس بات پر رہنی نہیں ہوتا کہ انسان اپنے طبعی لوازم میں شتر بے ہمار کی طرح چلے اور چار پاؤں کی سی زندگی بسر کرے بلکہ یہ چاہتا ہے کہ اسے اچھی حالتیں اور اچھے اخلاق حاصل ہوں اور انسانی زندگی کے تمام لوازم میں کوئی بے اعتدالی ظہور میں نہ آوے اور طبعی جذبات اور طبعی خواہشیں عقل کے مشورہ سے ظہور پذیر ہوں۔ پس چونکہ وہ ہری حرکت پر ملامت کرتا ہے اسلئے اسکا نام نفس لوامہ ہے یعنی بہت ملامت کرنے والا۔ اور نفس لوامہ اگرچہ طبعی جذبات پسند نہیں کرتا مگر اپنے تئیں ملامت کرتا رہتا ہے لیکن نیکوین

کے بچا لانے پر پورے طور سے قادر ہی نہیں ہو سکتا اور کبھی نہ کبھی طبعی جذبات اسپر غلبہ کر جاتا ہیں تب گرجاتا ہے اور ہٹو کر کھاتا ہے گویا وہ ایک کمزور بچہ کی طرح ہوتا ہے جو گرجا نہیں چاہتا ہے مگر کمزوری کی وجہ سے گرتا ہے۔ پہر اپنی کمزوری پر نادم ہوتا ہے۔ غرض یہ نفس کی وہ اخلاقی حالت ہے جب نفس اخلاق فاضلہ کو اپنے اندر جمع کرتا ہے اور کشتی سے بیزار ہوتا ہے مگر پورے طور پر غالب نہیں آ سکتا۔

پہر ایک تیسرے حشر ہے جسکو روحانی حالتوں کا مبارک کھنا چاہئے اس حشر چمپے کا نام قرآن شریف ہے نفس مطمئنہ رکھتا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔ **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ اِرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّاتٍ هِيَ تَجْنِسُكَ فِيهَا مِنْ ثَمَرِهِمْ لَا يَمَسُّهُ فِيهَا مِنْ سَحَابٍ وَلَا مِنْ دُخَانٍ وَلَا مِنْ غَيَاةٍ مُّسْتَبْشَرَةٍ وَلَا مِنْ فَيَاةٍ مُّسْتَنْبَرَةٍ تَجْنِسُكَ فِيهَا مِنْ ثَمَرِهِمْ لَا يَمَسُّهُ فِيهَا مِنْ سَحَابٍ وَلَا مِنْ دُخَانٍ وَلَا مِنْ غَيَاةٍ مُّسْتَبْشَرَةٍ وَلَا مِنْ فَيَاةٍ مُّسْتَنْبَرَةٍ**۔ یعنی اسے نفس آرام یافتہ جو خدا سے آرام پا گیا اپنے خدا کی طرف واپس چلا آ۔ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی پس میرے بندوں میں مل جا اور میرے بہشت کے اندر آ جا۔ یہ وہ مرتبہ ہے جس میں نفس تمام کمزوریوں سے نجات پا کر روحانی قوتوں سے بہرہ جاتا ہے اور خدا تعالیٰ سے ایسا پیوند کرتا ہے کہ بغیر اسکے جی ہی نہیں سکتا اور جس طرح پانی اوپر سے نیچے کی طرف بہتا اور سبب اپنی کثرت کے اور نیز روکون کے دور ہو نیسے بڑے زور سے چلتا ہے اسی طرح وہ خدا کی طرف بہتا چلا جاتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے وہ نفس جو خدا سے آرام پا گیا اسی کی طرف واپس چلا آ۔ پس وہ اسی زندگی میں نہ موت کے بعد ایک عظیم الشان تبدیلی پیدا کرتا ہے اور اسی دنیا میں نہ دوسری جگہ ایک بہشت اسکو ملتا ہے اور جیسا کہ اس آیت میں لکھا ہے کہ اپنے رب کی طرف یعنی پرورش کرنے والے کی طرف واپس آ ایسا ہی اس وقت یہ خدا سے پرورش پاتا ہے اور خدا کی محبت اسکی غذا ہوتی ہے اور اسی زندگی کی بخش چشمہ سے پانی پیتا ہے اسلئے موت سے نجات پاتا ہے جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے **قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا** یعنی جس نے ارضی جذبات سے اپنے نفس کو پاک کیا وہ فتح کیا اور ہلاک نہیں ہو گا مگر جس نے ارضی جذبات میں جو طبعی جذبات ہیں اپنی تئیں پھنسا دیا وہ زندگی سے ناامید ہو گیا۔

غرض یہ تین حالتیں ہیں جسکو دوسرے لفظوں میں طبعی اور اخلاقی اور روحانی حالتیں کہہ سکتے

ہیں اور چونکہ طبعی تقاضے افراط کے وقت بہت خطرناک ہو جاتے ہیں اور بے اوقات اخلاق اور روحانیت کا ستیاناس کر دیتے ہیں اس لئے خدا تعالیٰ کی پاک کتاب میں ان کو نفسِ آوارہ کی حالتوں سے موسوم کیا گیا۔ اگر یہ سوال ہو کہ انسان کی طبعی حالتوں پر قرآن شریف کا کیا اثر ہے اور وہ انکی نسبت کیا ہدایت دیتا ہے اور عملی طور پر کس حد تک ان کو رہنما چاہتا ہے تو واضح ہو کہ قرآن شریف کے رسول انسان کی طبعی حالتوں کو اسکی اخلاقی اور روحانی حالتوں سے نہایت ہی شدید تعلقات واقع ہیں یہاں تک کہ انسان کے کھانے پینے کے طریقے ہی انسان کے اخلاقی اور روحانی حالتوں پر اثر کرتے ہیں اور اگر ان طبعی حالتوں سے شریعت کی ہدایت کے موافق کام لیا جائے تو جیسا کہ نمک کی کان میں پڑ کر ہر ایک چیز نمک ہی ہو جاتی ہے ایسا ہی یہ تمام حالتیں اخلاقی ہی ہو جاتی ہیں اور روحانیت پر نہایت گہرا اثر کرتی ہیں اسی واسطے قرآن شریف نے تمام عبادات اور اندرونی پاکیزگی کے اغراض اور خشوع خضوع کے مقاصد جismanی طہارتوں اور جسمانی ادب اور جسمانی تعدیل کو بہت ملحوظ رکھا ہے اور غور کرنے کے وقت یہی فلاسفی نہایت صحیح معلوم ہوتی ہے کہ جسمانی اوضاع کا روح پر بہت بڑا اثر ہے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے طبعی افعال کو بظاہر جسمانی ہیں مگر ہماری روحانی حالتوں پر ضرور ان کا اثر ہے۔ مداحب ہماری آنکھیں روزنا شروع کریں اور گو تکلف سے ہی رووین مگر فی الفور ان آنسوؤں کا ایک شعلہ آٹھ کر دل پر جا پڑتا ہے تب دل ہی آنکھوں کی پیروی کر کے غلین ہو جاتا ہے ایسا ہی جب ہم تکلف سے نہنا شروع کریں تو دل میں ہی ایک انبساط پیدا ہو جاتا ہے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جسمانی سجدہ ہی روح میں خشوع اور عاجزی کی حالت پیدا کرتا ہے اسکے مقابل پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم گردن کو اونچی کھینچ کر اور چہاتی کو ابھار کر چلین تو بہرہ وضع رفتار ہم میں ایک قسم کا تکبر اور خود بینی پیدا کرتی ہے تو ان نمونوں سے پورے انکشاف کے ساتھ کھل جاتا ہے کہ بیشک جسمانی اوضاع کا روحانی حالتوں پر اثر ہے۔

ایسا ہی تجربہ ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ طرح طرح کی غذاؤں کا بھی دماغی اور دلی قوتوں پر ضرور اثر ہے۔ مثلاً زہ غور سے دیکھنا چاہئے کہ جو لوگ کبھی گوشت نہیں کھاتے رفتہ رفتہ انکی شجاعت کی

قوت کم ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ نہایت دل کے کمزور ہو جاتے ہیں اور ایک خدا داد قابل
تغریف قوت کو کہو بیٹھتے ہیں اس کی شہادت خدا کے قانون قدرت سے اس طرح پر بھی ملتی ہے کہ
چار پاؤں میں سے جس قدر گھاس خور جانور ہیں کوئی بھی ان میں سے وہ شجاعت نہیں رکھتا
جو ایک گوشت خور جانور رکھتا ہے۔ پرندوں میں بھی یہی بات مشاہدہ ہوتی ہے پس اس میں کیا
شک ہے کہ اخلاق پر غذاؤں کا اثر ہے۔ ہاں جو لوگ دن رات گوشت خوری پر زور دیتے
ہیں اور نباتی غذاؤں سے بہت ہی کم حصہ رکھتے ہیں وہ جی سلم اور انکسار کے خلق میں کم ہو
جاتے ہیں اور زیادہ روش کو اختیار کر نیوالے دونوں خلق کے وارث ہوتے ہیں اسی حکمت کے
لحاظ سے خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے **كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا** یعنی گوشت بھی کھاؤ
اور دوسری چیزیں بھی کھاؤ۔ مگر کسی چیز کی حد سے زیادہ کثرت نہ کرو تا اسکا اخلاقی حالت پر بد اثر
نہ پڑے اور تا یہ کثرت مضرت ہی نہ ہو اور جیسا کہ جسمانی افعال اور اعمال کا روح پر اثر پڑتا ہے ایسا
ہی کبھی روح کا اثر بھی جسم پر پڑتا ہے جس شخص کو کوئی غم پہنچے آخر وہ چشم پر آب ہو جاتا ہے اور
جسکو خوشی ہو آخر وہ تبسم کرنا ہے جس قدر ہمارا کھانا پینا سونا جاگنا حرکت کرنا۔ آرام کرنا غسل کرنا وغیرہ
افعال طبعیہ ہیں۔ یہ تمام افعال ضروری ہماری روحانی حالات پر اثر کرتے ہیں ہماری جسمانی بناوٹ کا
ہماری انسانیت سے بڑا تعلق ہے۔ دماغ کے ایک مقام پر چوٹ لگنے سے یک لحوت حافظہ جاندہ ہوتا ہے
اور دوسرے مقام پر چوٹ لگنے سے ہوش و حواس رخصت ہوتے ہیں۔ دماغ کی ایک دھڑلی ہوا
کے قدر جلدی سے جسم میں اثر کر کے پہرہ میں اثر کرتی ہے اور دیکھتے دیکھتے وہ اندرونی سلسلہ
جسکے ساتھ تمام نظام اخلاق کا ہے درہم برہم ہونے لگتا ہے یہاں تک کہ انسان دیوانہ ہو کر چند منٹ
میں گزر جاتا ہے۔ غرض جسمانی خدمات ہی عجیب نظارہ دکھاتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ روح
اور جسم کا ایک ایسا تعلق ہے کہ اس کو کہو لونا انسان کا کام نہیں۔ اس سے زیادہ اس تعلق کے ثبوت
پر یہ دلیل ہے کہ غور سے معلوم ہوتا ہے کہ روح کی مان جسم ہی ہے حاملہ عورتوں کے پیٹ میں کبھی اوپر
سے نہیں گرتی بلکہ وہ ایک نور ہے جو نطفہ میں ہی پوشیدہ طور پر چھپی ہو رہا ہے اور جسم کے نشوونما کے ساتھ
یکجا ملتا ہے خدا تعالیٰ کا پاک کلام میں سمجھا رہا ہے کہ روح اس قالب میں سے ہی ظہور پذیر ہو جاتی ہے۔

جو نطفہ سے رحم میں تیار ہوتا ہے جیسا کہ وہ قرآن شریف میں فرماتا ہے **ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ**
فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ یعنی پہلے ہم اس جسم کو جو رحم میں تیار ہوا تھا ایک اور پیدائش کے
 رنگ میں لاتے ہیں اور ایک اور خلقت اور اسکی ظاہر کرتے ہیں جو روح کے نام سے موسوم ہے اور خدا
 بہت برکتوں والا ہے اور ایسا خالق ہے کہ کوئی اسکے برابر نہیں۔

۱۱۱
 احسن الخالقین

اور یہ جو فرمایا کہ ہم ہی جسم میں سے ایک اور پیدائش ظاہر کرتے ہیں یہ ایک گہرا راز ہے جو
 روح کی حقیقت دکھلا رہا ہے اور ان نہایت مستحکم تعلقات کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو روح اور جسم کے
 درمیان واقع ہیں۔ اور یہ اشارہ ہمیں اس بات کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ انسان کے جسمانی اعمال اور اقوال
 تمام طبعی اعمال جب خدا تعالیٰ کیلئے اور اسکی راہ میں ظاہر ہونے شروع ہوں تو ان سے بھی یہی آہی
 فلاسفہ متعلق ہے یعنی ان مخلصانہ اعمال میں بھی ابتدا ہی سے ایک روح مخفی ہوتی ہے جیسا کہ نطفہ

میں مخفی تھی۔ اور جیسے جیسے ان اعمال کا قالب تیار ہوتا جاتا ہے وہ روح چمکتی جاتی ہے اور جب وہ
 قالب پورا تیار ہو چکتا ہے تو یک دفعہ وہ روح اپنی کامل تجلی کے ساتھ چمک اٹھتی ہے اور اپنی روحی حیثیت
 سے اپنے وجود کو دکھا دیتی ہے اور زندگی کی ہر حرکت شروع ہو جاتی ہے جسکی اعمال کا پورا قالب تیار
 ہو جاتا ہے۔ مثلاً بجلی کی طرح ایک چیز اندر سے اپنی کہلی کہلی چمک دکھانا شروع کر دیتی ہے یہ وہی زمانہ
 ہوتا ہے جسکی نسبت اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں مثالی طور سے فرماتا ہے **فَإِذَا سُوِّيَتْهُ وَلَفِخَتْ فِيهِ**
مِنْ شَرِّهِ فَقَعِيَ إِلَهُ سَاجِدِينَ یعنی جب میوہ کا قالب بنالیا اور تجلیات کے تمام مظاہر
 درست کر لئے اور اپنی روح اوس میں پھونک دی تو تم سب لوگ اسکے لئے زمین پر سجدہ کرتے ہوئے
 گر جاؤ۔ سو اس آیت میں یہی اشارہ ہے کہ جب اعمال کا پورا قالب تیار ہو جاتا ہے تو اس قالب میں
 وہ روح چمک اٹھتی ہے جسکو خدا تعالیٰ اپنی ذات کی طرف منسوب کرتا ہے کیونکہ دنیوی زندگی کی فنا
 کے بعد وہ قالب تیار ہوتا ہے اسلئے الہی وحشی جو پہلے دھیمی تھی ایک دفعہ بہرگ اٹھتی ہے اور
 واجب ہوتا ہے کہ خدا کی ایسی شان کو دیکھ کر ہر ایک سجدہ کرے اور اسکی طرف کھینچا جائے سو ہر ایک
 اس نوکہ دیکھ کر سجدہ کرتا ہے اور طبعاً اس طرف آتا ہے جبرائیل کے جو تاریکی سے دوستی
 رکھتا ہے۔

پہر میں پی ثابت کی طرف رجوع کر کے بیان کرنا ہوتا ہے کہ یہ بات نہایت درست اور صحیح ہے کہ روح ایک لطیف نور ہے جو اس جسم کے اندر ہی سے پیدا ہو جاتا ہے جو جسم میں پرورش پاتا ہو پیدا ہونے سے مراد یہ ہے کہ اول مخفی اور غیر محسوس ہوتا ہے پھر نمایاں ہو جاتا ہے اور امتداد اس کا تعمیر لطف میں موجود ہوتا ہے بیشک وہ آسمانی خدا کے ارادے اور اس کے اذن اور اس کی شلیت سے ایک عجول لکنہ علاقہ کے ساتھ لطف سے تعلق رکھتا ہے اور لطف کا وہ ایک روشن اور نورانی جوہر ہے نہیں کہہ سکتے کہ وہ لطف کی ایسی جز ہے جیسا کہ جسم جسم کی جز ہوتا ہے مگر یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ باہر سے آتا ہے یا زمین پر گر کر لطف کے مادہ سے آمیزش پاتا ہے بلکہ وہ اب لطف میں مخفی ہوتا ہے جیسا کہ آگ پتھر کے اندر ہوتی ہے خدا کی کتاب کا یہ منشاء نہیں ہے کہ روح الگ طور پر آسمان سے نازل ہوتی ہے یا فضا سے زمین پر گرتی ہے اور پھر کسی اتفاق سے لطف کے ساتھ مل کر جسم کے اندر چلی جاتی ہے بلکہ یہ خیال کی سطح صحیح نہیں ٹھہر سکتا اگر ہم اب خیال کریں تو قانون قدرت ہمیں باطل پر ٹھہراتا ہے ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں کہ گندے اور بے گمانوں میں اور گندے زخموں میں ہزار ہا کیڑے چڑھتے ہیں، میلے کپڑوں میں صد ہا جراثیم پھرتی ہیں انسان کے پیٹ کے اندر بھی کدو دانے وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ باہر سے آتے ہیں یا آسمان سے اترتے کسی کو دکھائی دیتے ہیں۔ سو صحیح بات یہ ہے کہ روح جسم میں سے ہی نکلتی ہے اور اسی ذیل سے اس کا مخلوق ہونا ہی ثابت ہوتا ہے۔

اب اس وقت ہمارا مطلب اس بیان سے یہ ہے کہ حیرت و حیرت و مطلق فی روح کو قدرت کا ملہ کے ساتھ جسم میں سے ہی نکلا ہے اس کا یہی راہ معلوم ہوتا ہے کہ روح کی دوسری پیدائش کو بھی جسم کے ذریعہ سے ہی ظہور میں لاوے۔ روح کی حرکتیں ہمارے جسم کی حرکتوں پر متوقف ہیں جس طرف ہم جسم کو کھینچتے ہیں روح بھی بالضرورت پیچھے پیچھے چلی آتی ہے اس لئے انسان کی طبعی حالتوں کی طرف متوجہ ہونا خدا تعالیٰ کی سچی کتاب کا کام ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف نے انسان کی طبعی حالتوں کی اصلاح کیلئے بہت توجہ فرمائی ہے اور انسان کا ہنسنا۔ رونا۔ کہانا۔ پینا۔ سونا۔ بونا۔ چپ ہونا۔ بیوی کرنا۔ مجبور رہنا۔ چلنا۔ ٹھہرنا اور ظاہری پاکیزگی غسل وغیرہ کی

شرائط بجالانا اور بیماری کی حالت اور صحت کی حالتیں خاص خاص امور کا پابند ہونا ان سب باتوں پر بہد اُستین لکھی ہیں اور انسان کی جسمانی حالتوں کو روحانی حالتوں پر بہت ہی مؤثر قرار دیا ہے۔ اگر ان حالتوں کو تفصیل سے لکھا جائے تو میں خیال نہیں کر سکتا کہ اس مضمون کے سنا نے کیلئے کوئی وقت کافی مل سکے۔

میں جب خدا کے پاک کلام پر غور کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیونکر اس نے اپنی تعلیموں میں انسان کو اسکی طبعی حالتوں کی اصلاح کے قواعد عطا فرما کر پہلے آہستہ آہستہ اور پھر کثیف کھینچا اور اعلیٰ درجہ کی روحانی حالت پہنچانا چاہا ہے تو مجھے یہ پر معرفت قاعدہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اول خدا نے یہ چاہا ہے کہ انسان کو نشست برخواست اور کھانے پینے اور بات چیت اور تمام اقسام معاشرت کے طریق سکھا کر اسکو حشیانہ طریقوں سے نجات دیوے اور حیوانات کی مشابہت سے تمیز کلی بخش کر ایک اونٹنے درجہ کی اخلاقی حالت جس کو ادب اور شائستگی کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں سکھلاوے۔ پہلے انسان کی فحش عادات کو جنکو دوسرے لفظوں میں اخلاقی زہلیہ کہہ سکتے ہیں اعتدال پر لاوے تا وہ اعتدال پا کر اخلاق فاضلہ کے رنگ میں آجائیں مگر یہ دونوں طریقے دراصل ایک ہی ہیں کیونکہ طبعی حالتوں کی اصلاح کے متعلق ہیں صرف اعتدال اور اونٹنے درجہ کے فرق نے ان کو دو قسم بنا دیا ہے اور اس حکیم مطلق نے اخلاق کے نظام کو ایسے طور سے پیش کیا ہے کہ جس سے انسان ادنیٰ خلق سے اعلیٰ خلق تک ترقی کر سکے۔ اور پھر تیسرا مرحلہ ترقیات کا یہ رکھا ہے کہ انسان اپنے خالق حقیقی کی محبت اور رضا

میں محو ہو جائے اور سب وجود اسکا خدا کیلئے ہو جائے یہ وہ مرتبہ ہے جس کو یاد دلانیکے لئے مسلمانوں کے دین کا نام اسلام رکھا گیا ہے کیونکہ اسلام اس بات کو کہتے ہیں کہ کبھی خدا کیلئے ہو جانا اور اپنا کچھ باقی نہ رکھنا جیسا کہ اسمٰجیل جلالہ فرماتا ہے۔ بَلَىٰ أَمِنَ ۚ أَسْلَمَ وَجْهًا لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ۖ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۖ وَلَا تَخَافُ عَلَيْهِمْ ۖ وَلَا تَحْزَنُ ۚ قُلْ أَرْسَلْنَاكَ بِرَحْمَةٍ مِّنَ رَبِّكَ وَنُسْكَىٰ وَنُحْيَايَ ۚ وَمَا نَفَىٰ لَكَ مِنَ الْعَالَمِينَ ۚ لَا تُشْرِكُ لَكَ وَبِذَلِكَ آمَرْتُ وَكَانَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ۚ وَإِنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ

انسان کی تدریجی ترقی

اسلام کی حقیقت

عن سبیلہ: قل انکم ثم شیعون اللہ فالتبعو سبیلکم لعلکم ترحمون
 واللہ غفور رحیم کہ مرتجمہ یعنی نجات یافتہ وہ شخص ہے جو اپنے وجود کو خدا کے لئے
 اور خدا کی راہ میں قربانی کی طرح رکھ دے اور نہ صرف نیت تو بلکہ نیک کاموں سے اپنے صدق
 کو دکھلاوے جو شخص ایسا کرے اسکا بدلہ خدا کے نزدیک مقرر ہو چکا اور ایسے لوگوں پر نہ کچھ خوف
 ہے اور نہ دھمکیاں ہوں گے۔ کہہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا زندہ رہنا اور میرا مرناس خدا
 کے لئے ہے جسکی ربوبیت تمام چیزوں پر محیط ہے کوئی چیز اور کوئی شخص اسکا شریک نہیں۔
 اور مخلوق کو کسی قسم کی شرکت اسکا ساتھ نہیں ہے یہی حکم ہے کہ میں ایسا کروں اور اسلام کے مفہوم
 پر قائم ہونے والا یعنی خدا کی راہ میں اپنے وجود کی قربانی دینے والا سب سے اول میں ہوں
 یہ میری راہ ہے سواؤ میری راہ اختیار کرو اور اس کے مخالف کوئی راہ اختیار نہ کرو کہ خدا سے دور
 جا پڑو گے ان کو کہہ دے کہ اگر خدا سے پیار کرتے ہو تو اؤ میرے پیچھے ہو لو اور میری راہ پر چلو تا خدا ہی
 تم سے پیار کرے اور تمہارے گناہ بخشے اور وہ تو بخشنده اور رحیم ہے۔

اب ہم انسان کے ان تین مرحلوں کا جدا جدا بیان کرنیچے لیکن اول یہ یاد دلانا ضروری
 ہے کہ طبعی حالتیں جنکا حشر شدہ اور مید نفس تارہ ہے خدا تعالیٰ کے پاک کلام کے اشارات کے
 موافق اخلاقی حالتوں سے کوئی الگ چیز نہیں ہے کیونکہ خدا کے پاک کلام نے تمام نیچرل قوانین
 اور جسمانی خواہشوں اور تقاضوں کو طبعی حالات کی مدین رکھا ہے اور وہی طبعی حالتیں ہیں
 جو بالا راۃ ترتیب اور تعیل اور موقع ہیں اور محل پر احتمال کرنیکے بعد اخلاق کا رنگ پکڑ لیتی ہیں
 ایسا ہی اخلاقی حالتیں روحانی حالتوں سے کوئی الگ باتیں نہیں ہیں بلکہ وہی اخلاقی حالتیں
 ہیں جو پورے فانی اعداد اور ترکیب نفس اور پورے اقطار الی اعداد اور پوری محبت اور پوری
 محبت اور پوری سکینت اور اطمینان اور پوری موافقت باعد سے روحانیت کا رنگ پکڑ لیتی
 ہیں طبعی حالتیں جب تک اخلاقی رنگ میں نہ آئیں کیطرح انسان کو قابل تعریف نہیں بناتیں
 کیونکہ وہ دوسرے حیوانات بلکہ جمادات میں بھی پائی جاتی ہیں ایسا ہی مجرد اخلاق کا حاصل کرنا
 ہی انسان کو روحانی زندگی نہیں بخشتا بلکہ ایک شخص خدا تعالیٰ کے وجود سے ہی منکر رہ کر

طبعی حالتوں اور اخلاقی حالتوں میں بالابتداء

اخلاق دکھلا سکتا ہے دل کا غریب ہونا یا دل پر عظیم ہونا یا صلح کا ہونا یا ترک شکر کرنا اور شکر کے
 مقابلہ پر نہ آنا یہ تمام طبعی حالتیں ہیں اور ایسی باتیں ہیں جو ایک نا اہل کو بھی حال ہو سکتی ہیں جو
 اصل میں چشمہ نجات سے بے نصیب اور نا آشنا شخص ہے اور بہت سوچا پاسے غریب ہی ہوتے ہیں
 اور ہلنے اور خوبدیر ہونے سے صلح کاری بھی دکھلا سکتے ہیں سو سٹے پر سوٹا مارنے سے کوئی تھلا
 نہیں کرتے مگر پھر بھی ان کو اس بات پر کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ ان خصلتوں سے وہ اگلے درجہ کے
 انسان بن سکیں۔ ایسا ہی بد سے بد عقیدہ والا بلکہ بعض بد کاریوں کا مرتکب ان جانوں کا پابند
 ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ انسان رحم میں اس حد تک پہنچ جائے کہ اگر اسکے اپنے ہی رحم میں کچھ
 پڑیں انکو بھی قتل کرنا روانہ رکھے اور جانداروں کی پاسداری اس قدر کرے کہ جو مین جو سر میں پڑتی
 ہیں یا وہ کپڑے جو پیٹ اور انترطویں اور دماغ میں پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی آزار دینا نہ چاہتے
 بلکہ میں قبول کر سکتا ہوں کہ کسی کا رحم اس حد تک پہنچے کہ وہ شہید کہاں ترک کر دے کیونکہ وہ بہت سی
 جانوں کے تلف ہونے اور غریب کہوں کو تنگے انتہاں سے پر اگندہ کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے
 اور میں مانتا ہوں کہ کوئی مشک سے بھی پرہیز کرے کیونکہ وہ غریب ہرن کا خون ہے اور اس غریب
 کو قتل کرنے اور بچوں سے جدا کرنے کے بعد میتہ تر سکتا ہے ایسا ہی مجھے اس سوچی انکار نہیں کہ
 کوئی موتیوں کے استعمال کو بھی چھوڑ دے اور ابریشم کو پہننا بھی ترک کرے کیونکہ یہ دونوں غریب
 کپڑوں کے ہلاک کرنے سے ملتے ہیں بلکہ میں یہاں تک مانتا ہوں کہ کوئی شخص دکھ کیوقت جو کون
 کے لٹکانے سے ہی پرہیز کرے اور آپ کو کھاتا ہالے اور غریب جو ک کی موت کا خواہاں نہ ہو۔ بالآخر
 اگر کوئی مانے یا نہ مانے مگر میں مانتا ہوں کہ کوئی شخص اس قدر رحم کو کمال کے نقطہ تک پہنچا دے
 کہ پانی پینا چھوڑ دے اور اس طرح پانی کے کپڑوں کے بچانیکے لئے اپنی تین ہلاک کرے۔ میں
 پس جب کچھ قبول کرتا ہوں لیکن میں ہرگز قبول نہیں کر سکتا کہ یہ تمام طبعی حالتیں اخلاق کہلا سکتی ہیں
 یا صرف انہی سے وہ اندرونی گندہ ہوئے جاسکتے ہیں جن کا وجود خدا کے ملنے کی روک ہو۔ میں
 کہی باد نہیں کروں گا کہ اس طرح کا غریب اور بے آزار بننا جس میں بعض چار پاٹوں اور پرندوں کا کچھ
 نمبر بڑا ہے اعلیٰ انسانیت کے حصول کا موجب ہو سکتا ہے بلکہ میرے نزدیک یہ قانون قد

سے لڑائی ہے اور رضا کے ہماری خلق کے برخلاف اور اس نعمت کو رو کرنا ہے جو قدرت نے ہمو عطا کی ہے بلکہ وہ روحانیت ہر ایک خلق کو محل اور موقعہ پر استعمال کر نیکی بعد اور پھر خدا کی راہوں میں فساداری کے ساتھ قدم مارنے سے اور اسی کا ہو جانے سے ملتی ہے جو اسکا ہو جانا ہے اسی یہی نشانی ہے کہ وہ اسکے بغیر جی ہی نہیں سکنا۔ عارف ایک مچھلی ہے جو خدا کے ہاتھ سے نزع کی گئی اور اسکا پانی خدا کی محبت ہے۔

اب میں پہلے کلام کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ میں ابھی ذکر کر چکا ہوں کہ انسانی حالتوں کے سرچشمے تین ہیں یعنی نفسِ آمارہ۔ نفسِ لوامہ۔ نفسِ مطمئنہ۔ اور طریقِ اصلاح کے بھی تین ہیں۔ اول یہ کہ بے تمیز حیثیوں کو اس آدمی نے خلق پر قائم کیا جائے کہ وہ کہانے میں اور شادی وغیرہ میں امور میں انسانیت کے طریقے پر چلے نہ ننگے پہرین اور نہ کنون کی طرح مردار خوار ہوں اور نہ کوئی اور بے تمیزی ظاہر کریں یہ طبعی حالتوں کی اصلاح میں سے ادنیٰ وجہ کی اصلاح ہے یہ اس قسم کی اصلاح ہے کہ اگر مثلاً پورٹ بلیئر کے جنگلی آدمیوں میں سے کسی آدمی کو انسانیت کے لوازم سکھانا ہو تو پہلے ادنیٰ ادنیٰ اخلاق انسانیت . . . اور طریقِ ادب کی ان کو تعلیم دی جائے گی۔ دوسرا طریقِ اصلاح کا یہ ہے کہ جب کوئی ظاہری آداب انسانیت کے حاصل کر لے تو اسکو بڑے بڑے اخلاق انسانیت کے سکھائے جائیں اور انسانی قواسم میں جو کچھ ہر اڑا ہے ان سب کو محل اور موقعہ پر استعمال کر نیکی تعلیم دیجائے تمیز طریقِ اصلاح کا یہ ہے کہ جو لوگ اخلاقِ فاضلہ سے متصف ہو گئے ہیں ایسے خشک ہڈوں کو شربتِ محبت اور وصل کا مزہ چکھایا جائے یہ تین اصلاحیں ہیں جو قرآن شریف نے بیان فرمائی ہیں۔

اور ہمارے سید و موصیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں مبعوث ہوئے جبکہ دنیا ہر ایک پہلو سے خراب اور تباہ ہو چکی تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ** یعنی منجھل بھی بگڑ گئے اور دریا بھی بگڑ گئے یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو اہل کتاب کہلاتے ہیں وہ بھی بگڑ گئے اور جو دوسرے لوگ ہیں جبکہ الہام کا پانی نہیں ملا وہ بھی بگڑ گئے ہیں۔ پس قرآن شریف کا کام دراصل مردوں کو زندہ کرنا تھا جیسا کہ وہ فرماتا ہے: **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ**

اصلاح کے تین طریق

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلاح کی ضرورت وقتِ مبعوث ہوئے

یعنی یہ بات جان لو کہ اب اللہ تعالیٰ سنئے سرے سے زمین کو بیدار کر کے زندہ کرنے لگا ہے اس زمانہ میں عرب کا حال نہایت درجہ کی وحشیانہ حالت تک پہنچا ہوا تھا اور کوئی نظام انسانی کا باقی نہیں رہا تھا اور تمام معاصی ان کی نظر میں فخر کی جگہ تھے ایک ایک شخص صد ہا بیویاں کر لیتا تھا۔ حرام کا کہنا ان کے نزدیک ایک شکار تھا ماؤں کے ساتھ نکاح کرنا حلال سمجھتے تھے اسی واسطے اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا **اَحْمَرْتُمْ عَلٰی کُلِّ مَآءٍ تَنۡکُھُ** یعنی آج میں تمہاری تمپر حرام ہو گئیں۔ ایسا ہی وہ مردار کھاتے تھے۔ آدم خور ہی تھے دنیا کا کوئی ہی گناہ نہیں جو نہیں کولتے تھے۔ اکثر معاد کے منکر تھے۔ بہت سوان میں سے خدا کے وجود کے ہی قائل نہ تھے۔ لڑکیوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کرتے تھے یتیموں کو ہلاک کر کے ان کا مال کھاتے تھے بظاہر تو انسان تھے مگر عقلیں سلوب تھیں نہ جیا تھی نہ شرم تھی نہ غیرت تھی۔ شراب کو پانی کی طرح پیتے تھے۔ جسکا زنا کاری میں اول نمبر ہوتا تھا وہی قوم کا رئیس کہلاتا تھا۔ سیلیبی اسقدر تھی کہ ارد گرد کی تمام قوموں نے انکا نام امی رکھ دیا تھا۔ ایسے وقت میں اور ایسی قوموں کی اصلاح کے لئے ہمارے سید و مولیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں ظہور فرما ہوئے پس وہ تین قسم کی اصلاحیں جنکا ہم ابھی ذکر کر چکے ہیں انکا حقیقت ہی زمانہ تھا۔ پس بیوجہ سے قرآن شریف دنیا کی تمام ہدایتوں کی نسبت اکھل اور اتم ہو گیا دعوائے کرتاہے کیونکہ دنیا کی اور کتابوں کو ان تین قسم کی اصلاحوں کا موقع نہیں ملا اور قرآن شریف کو ملا اور قرآن شریف کا یہ مقصد تھا کہ حیوانوں سے انسان بنادے اور انسان سے با اخلاق انسان بنادے اور با اخلاق انسان سے با خدا انسان بنادے اسی واسطے ان تین امور پر قرآن شریف مشتمل ہے +

اور قبل اسکے کہ جو ہم اصلاحات ثلاثہ مفصل بیان کریں یہ ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ قرآن شریف میں کوئی ایسی تعلیم نہیں جو زبردستی مانی پڑے بلکہ تمام قرآن کا مقصد صرف اصلاح ثلاثہ میں اور اسکی تمام تعلیموں کا لب لباب ہی تین اصلاحیں ہیں اور باقی تمام احکام ان اصلاح کے لئے بطور وسائل کے ہیں اور جس طرح بعض وقت ڈاکٹر کو بھی صحت کے پیدا کر نیکیے لئے کبھی چیر کبھی مرہم لگانے کی ضرورت پڑتی ہے ایسا ہی قرآنی تعلیم نے ہی انسانی ہمدردی کیلئے ان

لوہ زم کو اپنے محل پر استعمال کیا ہے اور اسکے تمام معارف یعنی گیان کی باتیں اور وصایا اور سائنس کا
 اسل مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو انکی طبعی حالتوں سے جو حشیانہ رنگ اپنے اندر رکھتی ہیں اخلاقی
 حالتوں تک پہنچائے اور پھر اخلاقی حالتوں سے روحانیت کے ناپید اکسار و ریات تک پہنچا
 اور پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ طبعی حالات اخلاقی حالات کے کچھ الگ چیز نہیں
 بلکہ وہی حالات ہیں جو تعدیل اور موقع اور محل پر ہستمال کر نیسے اور عقل کی تجویز اور مشورہ سے
 کام میں لانے سے اخلاقی حالات کا رنگ پکڑ لیتے ہیں اور قبل اسکے کہ وہ عقل اور معرفت
 کی صلاح اور مشورہ سے صادر ہوں گو وہ کیسے ہی اخلاق سے مشابہ ہوں درحقیقت اخلاق
 نہیں ہوتے بلکہ طبیعت کی ایکسے اختیار رفتار ہوتی ہے جیسا کہ اگر ایک کتے یا ایک بکری کو
 اپنے مالک کے ساتھ محبت اور انکسار ظاہر ہو تو اس کتے کو خلیق نہیں کہیں گے اور نہ اس بکری
 کا نام مہذب الا خلاق رکھیں گے۔ اسی طرح ہم ایک بہیر طریئے یا شیر کو انکی درندگی کی وجہ سے
 یہ خلق نہیں کہیں گے بلکہ جیسا کہ ذکر کیا گیا اخلاقی حالت محل اور سوچ اور وقت شناسی کے
 بعد شروع ہوتی ہے اور ایک ایسا انسان جو عقل و تدبیر سے کام نہیں لیتا وہ ان شیر خوار
 بچوں کی طرح جنکے دل اور دماغ پر ہنوز قوت عقلیہ کا سایہ نہیں پڑا یا ان دیوانوں کی طرح
 جو جوہر عقل اور دانش کو کھو بیٹھے ہیں ظاہر ہے کہ جو شخص بچہ شیر خوار اور دیوانہ ہو وہ ایسی حرکت
 بعض اوقات ظاہر کرتا ہے کہ جو اخلاق کے ساتھ مشابہ ہوتی ہیں مگر کوئی عقلمندان کا نام خلاق
 نہیں رکھ سکتا کیونکہ وہ حرکتیں تمیز اور موقع بینی کے چشے سے نہیں نکلتیں بلکہ وہ طبعی طور پر
 تحریکوں کے پیش آنے کے وقت صا و رہوتی جاتی ہیں جیسا کہ انسان کا بچہ پیدا ہوتے ہی
 مان کی چہاتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے اور ایک مرغ کا بچہ پیدا ہوتے ہی دانہ چکنے کیلئے دوڑتا
 ہے۔ جو کہ بچہ جو کہ کی عادتیں اپنے اندر رکھتا ہے اور سانپ کا بچہ سانپ کی عادتیں ظاہر
 کرتا ہے اور شیر کا بچہ شیر کی عادتیں دکھاتا ہے۔ بالخصوص انسان کے بچہ کو غور سے دیکھنا چاہیے
 کہ وہ کیسے پیدا ہوتے ہی انسانی عادتیں دکھانا شروع کر دیتا ہے اور پہر جب برس ڈیڑھ
 برس کا ہوا تو وہ عادات طبعیہ بہت نمایان ہو جاتی ہیں مثلاً پہلے جس طور سے روتا تھا اب

طبعی حالتیں کنٹرول سے اخلاقی ہیں عقل ہو جاتی ہیں

رونا پخت پہلے کے کسی قدر ملتد ہو جاتا ہے ایسا ہی ہنسنا فتنہ کی حرکت پہنچ جاتا ہے اور آنکھوں میں بھی عجب اویکھنے کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں اور اس عمر میں یہ ایک اور امر طبعی پیدا ہو جاتا ہے کہ اپنی رعنائی یا نارضا مندی کی حرکات سے ظاہر کرتا ہے اور کسی کو مارنا اور کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے مگر یہ تمام حرکات دراصل طبعی ہوتی ہیں۔ پس ایسے بچہ کی ہنسنا ایک خوشی آدمی بھی بہتہ حیکو انسانی تفسیر سے بہت ہی کم حصہ ملا ہے وہ بھی اپنے ہر ایک فعل اور فعل اور حرکت اور سکون میں طبعی حرکات ہی دکھاتا ہے اور اپنی طبیعت کے جذبات کا تابع رہتا ہے کوئی بات اس کے اندر رونی قوی اس کے تدبیر اور فکر سے نہیں نکلتی بلکہ جو کچھ طبعی طور پر اس کے اندر پیدا ہوا ہے وہ خارجی شے کو ان کے مناسب حال نکھٹا چلا جاتا ہے یہ ممکن ہے کہ اس کے طبعی جذبات جو اس کے اندر سے کسی تحریک سے باہر آتے ہیں وہ سب کے سب برے نہ ہوں بلکہ بعض ان کے نیک اخلاق سے مشابہ ہوں لیکن عاقلانہ تدبیر اور روش کا کافی کوائف میں دخل نہیں ہوتا اور اگر کسی قدر ہو بھی تو وہ بوجہ غلبہ جذبات طبعی قابل اعتبار نہیں ہوتا بلکہ جس طرح کثرت ہے اسی کو معتبر سمجھا جائے گا۔

طبیعت انسانی

غرض ایسے شخص کی طرف حقیقی اخلاق منسوب نہیں کر سکتے جس پر جذبات طبعی حیوانوں اور بچوں اور دیوانوں کی طرح غالب ہیں اور جو اپنی زندگی کو قریب قریب وحشیانہ کے بسر کرتا ہے بلکہ حقیقی طور پر نیک یا بد اخلاق کا زمانہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے کہ جب انسان کی عقل خدا داد پختہ ہو کر اس کے ذریعہ سے نیکی اور بدی یا دیرینہ یا نیکو یا بدی کے درجہ میں فرق کر سکے پہرے چہ راہ کے ترک کرنے سے اپنے دل میں ایک جھگڑا ہو جس سے اور برے کام کے ارتکاب ہو اپنے تئیں متذمم اور پشیمان دیکھتے یہ انسان کی زندگی کا خدا کے زمانہ ہے جس کو خدا کے پاک کلام قرآن شریف میں نفس لوامہ مستقام ہی تعبیر کیا ہے مگر یاد رہے کہ ایک وحشی کو نفس لوامہ کی حالت تک پہنچانے کیلئے صرف سرسری نصائح کافی نہیں ہیں بلکہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کو خدا شناسی کا اس قدر حصہ ملے جس سے وہ اپنی پیدائش بھی وہ اور خیر خیال نہ کرے تا معرفت الہی سے سچے اخلاق میں پیدا ہونے اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے سچے خداوند

سچے خدا کی معرفت کیلئے توجہ دلائی ہے اور یقین دلا یا ہے کہ ہر ایک عمل اور خلق ایک نتیجہ رکھتا ہے جو اس زندگی میں روحانی راحت یا روحانی عذاب کا موجب ہوتا ہے اور دوسری زندگی میں کھلے کھلے طور پر اپنا اثر دکھائیگا۔ غرض نفس لوامہ کے درجہ پر انسان کو عقل اور معرفت اور پاک کائنات سے اس قدر حصہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ برے کام پر اپنے تئیں ملامت کرتا ہے اور نیک کام کا خوشمند اور حریص رہتا ہے یہ وہی درجہ ہے کہ جسمین انسان اخلاق فاضلہ حاصل کرتا ہے۔

اس جگہ بہتر موقع کا کہ میں خلق کے لفظ کی بھی کسی قدر تعریف کر دوں سو جانتا چاہئے کہ خلق خاکی فتح سے ظاہری پیدائش کا نام ہے اور خلق خا کے صنف سے باطنی پیدائش کا نام ہے اور چونکہ باطنی پیدائش اخلاق سے ہی کمال کو پہنچتی ہے نہ صرف طبعی جذبات سے اسلئے اخلاق پر ہی یہ لفظ بولا گیا ہے طبعی جذبات پر نہیں بولا گیا۔ اور پہر یہ بات بھی بیان کر دی کہ لائق ہے کہ جیسا کہ عوام الناس خیال کرتے ہیں کہ خلق صرف علمی اور زمینی اور انکساری کا نام ہے یہ انکی غلطی ہے بلکہ جو کچھ بمقابلہ ظاہری اعضا کے باطن میں انسانی کمالات کی کیفیتیں رکھی گئی ہیں ان سب کیفیتوں کا نام خلق ہے مثلاً انسان آنکھ سے روتا ہے اور اس کے مقابل پر دل میں ایک قوت رقت ہے وہ جب بذریعہ عقل خدا واد کے اپنے محل پر متعل ہو تو وہ ایک خلق ہے۔ ایسا ہی انسان ہاتھوں سے دشمن کا مقابلہ کرتا ہے اور اس حرکت کے مقابل پر دل میں ایک قوت ہے جسکو شجاعت کہتے ہیں۔ جب انسان محل پر اور موقع کے لحاظ سے اس قوت کو استعمال میں لاتا ہے تو اس کا نام ہی خلق ہے۔ اور ایسا ہی انسان کہی ہاتھوں کے ذریعہ سے مظلوموں کو ظالموں سے بچانا چاہتا ہے یا ماداروں اور بہوکوں کو کچھ دینا چاہتا ہے یا کسی اور طرح سے بنی نوع کی خدمت کرنا چاہتا ہے اور اس حرکت کے مقابل پر دل میں ایک قوت ہے جسکو رحم کہتے ہیں اور کہی انسان اپنے ہاتھوں کے ذریعہ سے ظالم کو سزا دیتا ہے اور اس حرکت کے مقابل پر دل میں ایک قوت ہے جسکو عفو اور صبر کہتے ہیں اور کہی انسان بنی نوع کو فائدہ پہنچانے کے لئے اپنے ہاتھوں سے کام لیتا ہے یا بیرون سے

یا دل اور دماغ سے اور انکی ہیود کیلئے اپنا سرمایہ خرچ کرتا ہے تو اس حرکت کے مقابل پر دل میں ایک قوت ہے جسکو سخاوت کہتے ہیں۔ پس جب انسان ان تمام قوتوں کو موقع اور محل کے لحاظ سے استعمال کرتا ہے تو اس وقت انکا نام خلق رکھا جاتا ہے اسد جل شانہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اِنَّكَ لَعَلَّ الْخَلْقِ عَظِيمٌ یعنی تو ایک بزرگ خلق پر قائم ہے سو اسی تشریح کے مطابق اسکے معنی ہیں یعنی یہ کہ تمام قسمین اخلاق کی سخاوت۔ شجاعت۔ عدل۔ رحم۔ احسان۔ صدق۔ حوصلہ وغیرہ سب جمع ہیں۔ غرض جس قدر انسان کے دل میں قوتیں پائی جاتی ہیں جیسا کہ ادب۔ حیا۔ دیانت۔ مروت۔ غیرت۔ استقامت۔ عفت۔ زہادت۔ اعتدال۔ مواسات یعنی ہمدردی۔ ایسا شجاعت۔ سخاوت۔ عفو۔ صبر۔ احسان۔ صدق۔ وفا وغیرہ جب یہ تمام طبعی حالتیں عقل اور تدبیر کے مشورہ سے اپنے اپنے محل اور موقع پر ظاہر کجائیں گی تو سب کا نام اخلاق ہوگا اور یہ تمام اخلاق و حقیقت انسان کی طبعی حالتیں اور طبعی جذبات ہیں اور صرف اس وقت اخلاق کے نام سے موسوم ہوتے ہیں کہ جب محل اور موقع کے لحاظ سے بالارادہ ان کو استعمال کیا جائے چونکہ انسان کے طبعی خواص میں سے ایک یہ ہی خاصہ ہے کہ وہ ترقی پذیر جاندار ہے اسلئے وہ سچے مذہب کی پیروی اور نیک صحبتوں اور نیک تعلیموں سے ایسے طبعی جذبات کو اخلاق کے رنگ میں لے آتا ہے اور یہ امر سی اور جاندار کے لئے نصیب نہیں ۛ

اصلاح اول یعنی طبعی حالتیں

اب ہم منجملہ قرآن شریف کی اصلاحات ثلاثہ کے پہلی اصلاح کو جو اونے درجہ کی طبعی حالتوں کے متعلق ہے ذکر کرتے ہیں اور یہ اصلاح اخلاق کے شعبوں میں سے وہ شعبہ ہے جو ادب کے نام سے موسوم ہے یعنی وہ ادب جسکی پابندی وحشیوں کو انکی طبعی حالتوں

کہا نے پینے اور شادی کرنے وغیرہ تمدنی امور میں مرکز اعتدال پر لاتی ہے اور اس زندگی سے
نجات بخشی ہے جو حشیاء اور چوپاؤں یا ورنہ دون کی طرح ہو جیسا کہ ان تمام آداب کے بارے
میں اس جل شانہ قرآن شریف میں فرماتا ہے

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ
الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَأُمَّهَاتُ
اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنَ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
لَا يُحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهَ اللَّهُ لَمْ تُكَلِّمُوا أَبَاءَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
أَحِلُّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ أُولَٰئِكَ لَا تَدْخُلُوا بَيْتًا غَيْرَ بَيْتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا
وَتُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ فَإِنْ لَمْ يُجِبْكُمْ وَأَفِيءَ فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ
لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا أَوْ لَا تَزْكُ لَكُمْ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا - وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ
فَعَبِّئُوا بِهَا حَسَنًا مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا - إِنَّمَا النَّحْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ الْأَزْلَامُ رَجَعُ مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا لَهُمْ تَقْلِبُوا - حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْبَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ
وَمَا أَهْلُ الْغَيْرِ لِلَّهِ بِهِ وَالْمُنْفَقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتْرَدِيَةُ وَالنَّجِيسَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ وَمَا ذُهِبَ
عَلَى النَّصَبِ نَيْسَ أَوْلَاكَ مَاذَا أَحِلَّ لَكُمْ قُلْ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا
فِي الْمَجَالِسِ فَانْفَسُوا وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فَانْفَسُوا - كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا وَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا وَأَتِيَابَكَ فَطَهِّرُوا الرِّجْلَيْنِ فَانْفَسُوا وَانْفَسُوا مِنْ صَوْتِكَ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ
تَزِدْ وَقَافَاتٍ خَيْرًا زَادَ الْقَوِيُّ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَقِيُوا أَلْهَمَ حَقَّ السَّائِلِ
وَالْمُحْرَمِ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ تَقْصُرُوا فِي السَّائِلِ فَانْكَلُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ
وَرَبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ تَعْدُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمَانُكُمْ ذَلِكَ ادْفِي الْأَعْيُنَ وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدْرًا

ترجمہ یعنی تہہ تہاری مائیں حرام کی گئیں اور ابھی تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بھینیں اور
 تمہاری بہو بھینیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں . . .
 . . . اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور تمہاری رضاعی بہنیں اور
 تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کے پہلے خاوند سے لڑکیاں جن سے تم ہم
 ہو چکے ہو اور اگر تم ان سے ہم صحبت نہیں ہوئے تو کوئی گناہ نہیں اور تمہارے حقیقی بیویوں
 کی عورتیں اور ایسے ہی دو بہنیں ایک وقت میں یہ سب کام جو پہلے ہوتے تھے آج تم پر
 حرام کئے گئے۔ یہ یہی تمہارے لئے جائز نہ ہوگا کہ جبراً عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ یہ یہی
 جائز نہیں کہ تم ان عورتوں کو نکاح میں لاؤ جو تمہارے باپوں کی بیویاں تھیں۔ جو پہلے ہو چکا
 سو ہو چکا پاک و امن عورتیں تم میں سے یا پہلے الہ کتاب میں سے تمہارے لئے حلال ہیں
 کہ ان سے شادی کرو لیکن جب مہر قرار پا کر نکاح ہو جائے بدکاری جائز نہیں اور نہ چہا پہلا
 یا رانہ۔ عرب کے جاہلون میں جس شخص کے اولاد نہ ہوتی تھی بعض میں یہ رسم تھی کہ انکی بیوی
 اولاد کے لئے دوسرے سے نشانی کرتی۔ قرآن شریف نے اس صورت کو حرام کر دیا۔
 مسافحت اسی بد رسم کا نام ہے۔ پہر فرمایا کہ تم خود کشتی نہ کرو اپنی اولاد کو قتل نہ کرو اور دوسرے
 گہروں میں وحشیوں کی طرح خود بخود بے اجازت نہ چلے جاؤ۔ اجازت لینا شرط ہے۔
 اور جب تم دوسرے گہروں میں جاؤ تو داخل ہوتے السلام علیکم کہو اور اگر ان گہروں
 میں کوئی نہ ہو تو جب تک کوئی مالک خانہ تمہیں اجازت نہ دے ان گہروں میں مت جاؤ۔
 اور اگر مالک خانہ یہ کہے کہ واپس چلے جاؤ تو تم واپس چلے جاؤ۔ اور گہروں میں دیواروں
 پر سے کود کر نہ جایا کرو بلکہ گہروں میں ان گہروں کے دروازہ میں سے جاؤ۔ اور اگر کوئی
 تمہیں سلام کہے تو اس سے بہتر اور نیک تر اسکو سلام کہو۔ شراب اور قمار بازی اور بت پرستی
 اور نشگون لینا یہ سب پلید اور شیطانی کام ہیں ان سے بچو۔ مردار مت کھاؤ۔ خنزیر کا گوشت
 مت کھاؤ۔ بتوں کے چڑھاوے مت کھاؤ۔ لاشی سے مارا ہوا مت کھاؤ۔ سینگ لگنے
 سے مارا ہوا مت کھاؤ۔ درندہ کا پہاڑا ہوا مت کھاؤ۔ بت پر چڑھایا ہوا مت کھاؤ کیونکہ سب

مردار کا حکم رکھتے ہیں اور اگر یہ لوگ پوچھیں کہ پہر کہا میں کیا۔ تو جواب یہ دے کہ دنیا کی تمام پاک چیزیں کہاؤ صرف مردار اور مردار کے مشابہ اور پلید چیزیں مت کہاؤ۔ اگر مجلسوں میں تمہیں کہا جائے کہ کشادہ ہو کر بیٹھو یعنی دوسرے کو جگہ دو تو جلد کشادہ جگہ کر دو تا دوسرے بیٹھیں۔ اور اگر کہا جائے کہ تم اٹھ جاؤ تو پہر بغیر حوین و چراگے اٹھ جاؤ۔ گوشت دال وغیرہ سب چیزیں چوپاک ہوں بیشک کہاؤ مگر ایک طرف کی کثرت مت کرو اور اسراف اور زیادہ خوری سے اپنے تئیں بچاؤ۔ لغو باتیں مت کیا کرو محل اور موقع کی بات کیا کرو۔ اپنے کپڑے صاف رکھو۔ بدن کو اور گہر کو اور کوچہ کو اور ہر ایک جگہ کو جہاں تمہاری نشست ہو پلیدی اور میل کچیل اور کثافت سے بچاؤ یعنی غسل کرتے رہو اور گہروں کو صاف رکھنے کی عادت پکڑو۔ نہ بہت اونچا بولا کرو نہ بہت نیچا درمیان کو نگاہ رکھو یعنی با ستثناء وقت ضرورت کے چلنے میں ہی نہ بہت تیز چلو اور نہ بہت آہستہ درمیان کو نگاہ رکھو۔ جب سفر کرو تو ہر ایک طور پر سفر کا انتظام کر لیا کرو۔ اور کافی زاد راہ لے لیا کرو تا گداگری سے بچو۔ جنابت کی حالت میں غسل کر لیا کرو۔ جب روٹی کہاؤ تو سائل کو پہی دو اور گنتے کو بھی ڈال دیا کرو اور دوسرے پرند وغیرہ کو بھی اگر موقع ہو یتیم لڑکیاں جن کی تم پرورش کرو ان سے نکاح کرنا مضائقہ نہیں۔ لیکن اگر تم دیکھو کہ چونکہ وہ لاوارث ہیں شاید تمہارا نفس ان پر زیادتی کرے تو مان باپ اور اقارب والی عورتیں کرو جو تمہاری مٹوب زمین اور ان کا تمہیں خوف رہے ایک دو تین چار تک کر سکتے ہو بشرطیکہ اعتدال کرو اور اگر اعتدال نہ ہو تو پہر ایک ہی پرکھایت کرو۔ گو ضرورت پیش آوے۔ چار کی حد لگا دی گئی ہے وہ اس مصلحت سے ہے کہ تا تم پرانی عادت کے تغافل سے افراط نہ کرو۔ یعنی صد ہاتک نوبت نہ پہنچاؤ یا یہ کہ عوامکاری کی طرف جھک نہ جاؤ اور اپنی عورتوں کو مہر دو۔

نہو
غرض یہ قرآن شریف کی پہلی اصلاح ہے جس میں انسان کی طبعی حالتوں کو وحشیانہ طور سے کہنچ کر انسانیت کے لازم اور تہذیب کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اس تعلیم میں ہی علم اخلاق کا کچھ نہ کر نہیں صرف انسانیت کے آداب میں اور ہم لکھ چکے ہیں کہ اس تعلیم کی یہ

ضرورت پیش آئی تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کی اصلاح کے لئے آئے تھے وہ وحشیانہ حالت میں سب قوموں سے بڑھی ہوئی تھی کسی پہلو میں انسانیت کا طریق ان میں قیام نہیں رہا تھا پس ضرور تھا کہ سب سے پہلے انسانیت کے ظاہری ادب ان کو سکھلائے جاتے ۔

خنزیر کی حرمت

ایک نکتہ اس جگہ یاد رکھنے کے قابل ہے اور وہ نکتہ یہ ہے کہ خنزیر جو حرام کیا گیا ہے خدا نے ابتداء سے اس کے نام میں ہی حرمت کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ خنزیر کا لفظ خنز اور آڑ سے مرکب ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ میں اس کو فاسد اور خراب دیکھتا ہوں خنز کے معنی بہت فاسد آڑ کے معنی دیکھتا ہوں۔ پس اس جانور کا نام جو ابتداء سے خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کو ملا ہے وہی اس کی پلیدی پر دلالت کرتا ہے اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ ہندی میں اس جانور کو سور کہتے ہیں یہ لفظ بھی سو اور آڑ سے مرکب ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ میں اس کو بہت بُرا دیکھتا ہوں اور اس سے تعجب نہیں کرنا چاہئے کہ سو کا لفظ عربی کیونکر ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نے اپنی کتاب منہن اللوحین میں ثابت کیا ہے کہ تمام زبانوں کی ماں عربی زبان ہے اور عربی کے لفظ ہر ایک زبان میں نہ ایک دو بلکہ ہزاروں لے ہوئے ہیں۔ سو سوء عربی لفظ ہے اس لئے ہندی میں سوء کا ترجمہ بد ہے پس اس جانور کو بد بھی کہتے ہیں۔ اس میں کچھ ہی شک معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں جبکہ تمام دنیا کی زبان عربی تھی اس ملک میں یہ نام اس جانور کا عربی میں مشہور تھا جو خنزیر کے نام کے ہم معنی ہے پہر اب تک یادگار باقی رہ گیا۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ شاستری میں مسکے قریب قریب یہی لفظ متغیر ہو کر اور کچھ بن گیا ہو مگر صحیح لفظ یہی ہے کیونکہ اپنی وجہ تسمیہ ساتھ رکھتا ہے جس پر لفظ خنزیر گواہ ناطق ہے اور یہ معنی جو اس لفظ کے ہیں یعنی بہت فاسد اس کی تشریح کی حاجت نہیں۔ اس بات کا کس کو علم نہیں کہ یہ جانور اول درجہ کا خواست خور اور نیز بے غیرت اور دیوث ہے۔ اب اس کے حرام ہونے کی وجہ ظاہر ہے کہ قانون قدرت یہی چاہتا ہے کہ ایسے پلید بد جانور کے گوشت کا اثر بھی بدن اور روح پر پلیدی ہو کیونکہ

ہم ثابت کر چکے ہیں کہ غذاؤں کا ہی انسان کے بوج پر ضرور اثر ہے۔ پس ہمیں کیا شک ہے کہ ایسے ہڈ کا اثر ہی بدی پڑے گا جیسا کہ یونانی طبیبوں نے اسلام سے پہلے ہی یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اس جانور کا گوشت بالخاصیت جیسا کہ قوت کو کم کرتا ہے اور دیوثی کو بڑھاتا ہے اور مردار کا کھانا ہی اسی لئے اس شریعت میں منع ہے کہ مردار ہی کھائے والے کو اپنے رنگ میں لاتا ہے اور نیز ظاہری صحت کیلئے ہی مضر ہے اور جن جانوروں کا خون اندر ہی رہتا ہے جیسے گلا گھونٹا ہوا یا لالٹھی سے مارا۔ یہ تمام جانور و حقیقت مردار کے حکم میں ہی ہیں۔ کیا مردہ کا خون اندر رہنے سے اپنی حالت پر رہ سکتا ہے؟ نہیں بلکہ وہ بوجہ مرطوب ہونیکے بہت جلد گندہ ہوگا اور اپنی عفونت سے تمام گوشت کو خراب کرے گا اور نیز خون کے کیڑے جو حال کی تحقیقات سے ہی ثابت ہوئے ہیں مگر ایک زہرناک عفونت بدن میں پھیلاؤں گے۔

تشلیت اور توحید

یسوع کی خدائی پر اس پہلو سے بحث کہ اسکی
عوت عام تھی یا خاص۔

پہریم حضرت مسیح کی خدائی کی کوئی جز تلاش کر نیکے لئے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا خدا کی عام خدائی کی طرح اُن کی دعوت عام تھی یا ایک خاص گروہ تک محدود تھی ظاہر ہے کہ خدا صرف یہودیوں کا خدا نہیں بلکہ تمام قوموں یہودی۔ مجوسی۔ عیسائی۔ ہندو۔ ستارہ پرست وغیرہ کا خدا ہے۔ اور جو شخص خدا کا پورا نکل ہو کر دنیا میں ہدایت کیلئے آتا ہے ضرور ہے کہ اسکی دعوت ہی عام ہو اور چاہئے کہ اسکی فطرتی ہمدردی کا دائرہ اس قدر وسیع ہو جس قدر زمین پر مختلف قومیں وسعت کے ساتھ موجود ہیں۔ غرض ظہر کامل کیلئے یہ ضروری ہے کہ جیسے خدائی عام ہے ویسا ہی اسکی دعوت ہی عام ہو۔ اب دیکھو یہ تعجب کی جگہ ہے یا نہیں کہ دعویٰ تو خدائی

کتاب ہے مگر ہمت اس قدر منقبض اور مضحل ہے کہ صرف ڈیڑھ قوم یہود تک جو بارہ قوموں میں سے باقی رہ گئی تھی اور وہ بھی ذلیل اور پست حالت میں تھی صرف اپنی ایک حضرت مسیح اپنی خدائی کا دائرہ محدود رکھنا چاہتے ہیں گویا رب العالمین کے مقابل پر ایک چھوٹی سی خدائی کی تجویز کی گئی ہے۔ کیا خدا کی خدائی یہودیوں کے چند اجڑے ہوئے گھروں تک محدود تھی۔ میں کیونکر مان سکتا ہوں کہ جو شخص اپنے تئیں اس خدا کا اقرار دیتا ہے کہ جو دنیا کی تمام قوموں کا خدا ہے اس کی ہمت اور نظر صرف اپنے چند آبائی شرکوبوں تک ہی محدود رہے۔

دیکھو جو خدا کا پورا خلیفہ اور مظہر اتم ہوا اس نے مسیح کی طرح نہیں کیا جو صرف مکہ الیٰ تک اپنی دعوت کو محدود رکھا ہو بلکہ ظاہر کر دیا کہ وہ بھی خدا کی طرح اپنی دعوت عام رکھتا ہے ہم اس مقام میں کسی پرزیر دستی نہیں کرینگے بلکہ صرف ہم حضرت مسیح اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت اور ہمدردی کا بالمقابل اندازہ دکھلانے کے لئے انجیل اور قرآن شریف میں سے دو آیتیں لکھ دیتے ہیں تا ناظرین کو معلوم ہو کہ ان دونوں بزرگ نبیوں میں سے کون بنی صفت علو ہمت اور عام ہمدردی کی بناء پر دعوت کیلئے اٹھا ہے اور کون بنی صرف اپنے خاندان کے چند گھروں تک اپنی ہمت اور ہمدردی محدود رکھتا ہے اور ظاہر ہے کہ انسان کی پاک فطرت اور پورا مظہر الہی ہونیکے لئے یہ بھی ایک پیام ہے کہ بنی نوع کی ہمدردی کے بارے میں اسکے ہمت ایسی عالی اور اسکی خیر خواہی ایسی اتم اور مکمل ہو کہ کوئی فرد انسانی اور کوئی قوم اسکے نیک ارادوں سے ہار نہ رہ سکے ایسا شخص درحقیقت خدا کا کامل مظہر اور کامل خلیفہ ہوتا ہے جس کی بنی نوع کے لئے ہمدردی تمام انسانی روحوں پر محیط ہوتی ہے اور ایسی کامل ہوتی ہے جو خدا کی ربوبیت اور جمیہیت کے وہیں ہوش چلتی ہے سہاں عظیم الشان صفت کی جب ہم حضرت مسیح میں تلاش کرتے ہیں تو چاروں انجیلوں کی تمام ورق گردانی کر کے صرف یہیں یہ آیت ملتی ہے کہ میں بجز بنی اسرائیل کی بہیرون کے اور کسی کی طرف نہیں بھیجا گیا۔ (متی ۲۸) لیکن قرآن اس بات سے بھرپور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نوع انسان کی اصلاح کیلئے اپنے تئیں پیش کیا ہے جیسا کہ خدا نے فرمایا قُلْ اِنَّمَا اَنَا رَسُوْلٌ مِّنْ اللّٰهِ

حضرت ارجو اس مسئلہ کی طرف توجہ فرمادیں

الیکم جمیعاً وَاَمْرًا سَلَمًا لَا اِلٰهَ اِلَّا رَحْمَةُ اللّٰعَالَمِیْنَ۔ یعنی کہ سب سے کہ میں تمام انسانوں کی اصلاح کیلئے بھیجا گیا ہوں۔ اور تمہیں تمام عالموں کے لئے تجھے ایک رحمت مجسم بنا کر بھیجا ہوں اب دیکھو کہ دعوت کے امر میں محمدی ہمت نے زمین کا کوئی ایسا کنارہ چھوڑا نہیں چاہا جس میں کوئی فرقہ انسانوں کا موجود ہو بلکہ تمام اس جن کو ہدایت کے لئے بلا یا ہے اسی سے نکل نہیں کیا۔ پہر پنجاب کے مقابل پر اس بنی کو دیکھو جسکی طرف خدائی کا دعویٰ منسوب کیا گیا ہے کہ اسرائیل کی بیٹیوں سے باہر قدم رکھنا نہیں چاہتا اور پھر حیرت پر حیرت یہ کہ اس فرض کو بھی تو پورا نہیں کیا۔

ظاہر ہے کہ حضرت مسیح کے ظہور سے بہت عرصہ پہلے بنی اسرائیل کے فرقے زمین پر متفرق ہو چکے تھے اور جنکی طرف حضرت مسیح بھیجے گئے تھے وہ سب اورشلیم میں موجود نہیں تھے بلکہ ان کے بارہ فرقوں میں سے دس فرقے دنیا کے مختلف مقامات اور بلاد میں بخت نصر کے حادثہ کے وقت پراگندہ ہو چکے تھے خود محقق عیسائی اس بات کے قائل ہیں کہ بعض فرقے ان میں سے ایران کی طرف سے ہو کر افغانستان میں اقامت گزین ہو گئے تھے اور درحقیقت وہی لوگ ہیں جو اب افغان کہلاتے ہیں اور ان ملکوں میں آباد ہیں اور بعض فرقے ان میں سے ہندوستان میں سے ہو کر کشمیر کی طرف چلے گئے اور یہ ثابت شدہ امر ہے کہ کشمیری لوگ درحقیقت وہی اسرائیلی ہیں جو طرح طرح کے انقلاب کے بعد آخر مسلمان ہو گئے اور پھر تورات کے آخری وعدہ کے موافق حق قبول کر کے بعد ان کو سلطنت بھی دی گئی جیسا کہ ظاہر ہے کہ افغانوں میں ہی اب تک سلطنت اور حکمرانی پائی جاتی ہے اور کشمیری بھی بادشاہ رہے ہیں۔ اور بعض یہودیوں کی طرف بھی چلے گئے تھے اور بعض تبت میں اور بعض چین تک بھی گئے۔ لیکن ان کا گروہ کشمیر افغانستان اور کشمیر میں رہا۔

پھر اگر مسیح اس دعویٰ میں سچا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کی متفرق بیٹیوں کو جمع کرنے آیا ہے تو اس کا فرض تھا کہ صلیب کے واقعہ بعد ان تمام ملکوں کی سیاحت کرنا جنہیں یہود نے بود و باش اختیار کر لی تھی اور مناسب تھا کہ جب کہ وہ اورشلیم کے یہودیوں کی اصلاح سے نومید ہو چکا تھا تو بلا توقف صلیب سے نجات پا کر یا قبول عیسائیان دو بارہ زندگی حاصل کر کے ہندوستان میں آتا اور ایران

بنی اسرائیل کا فرقہ

یہودیوں کی متفرق بیٹیوں کو جمع کرنے کا فرض

اور افغانستان کی سیر کرتا اور کشمیر میں جاتا اور اس ملک کے یہودیوں پر اتمامِ حجت کرتا اور اس حیاتِ ابدی کی طرف اُن کو بلاتا جس سے یروشلیم کے یہودی بے نصیب رہتے اور اس طرح پر اپنا فرض پورا کر کے اُن کا دل بندوں میں داخل ہوتا چو اپنی ذمہ داری کے کاموں کے لئے جان دینے تک ہی تیار ہوتے ہیں۔ یہ کس قسم کی دانشمندی تھی کہ فرض منصبی تو ابھی پورا نہیں کیا اور وہ بدقسمت تو میں جن کی اصلاح کے لئے آیا تھا ابھی اکثر اُن کے بلکہ قریباً تمام اُن کے بجز ایک قلیل فرقہ کے اُس کے آنے سے ہی بخیر ہیں اور حبش آسمان پر جا بیٹھا کیا آسمان پر یہی کوئی یہودیوں کا فرقہ رہتا تھا جسکی اصلاح کے لئے آسمانی سفر بھی ضروری تھا اور جبکہ مسیح میں اس قدر قوت اور طاقت موجود تھی کہ وہ آسمان پر چڑھ گیا تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ کشمیر کا سفر اس کے لئے کچھ مشکل نہ تھا بلکہ یہ ملک بلادِ شام سے آب و ہوا میں بہت ملتا تھا اور سچ تو یہ ہے کہ افغانستان میں جانا ہی کچھ دشوار نہ تھا پہر کیونکہ اسکو یہ خیال آیا کہ اپنے فرض سے سبکدوش ہونے سے پہلے ہی لاکھوں یہودیوں کو بے خبر اور ناکام چھوڑ کر آسمان کی راہ لی۔ تعجب کہ کیونکر اُس کا قدم آسمان کی طرف چلا اور کیونکر اس کو کائنات میں قبول کر لیا کہ ایک گروہ کثیر ہو جو ان کو جو صد سال سے اسکی انتظار کر رہے تھے اور دن رات اُس کے ظہور کے لئے دعا میں مانگتے تھے اور وطن سے بے وطن تھے بیکبارگی اوس نے فراموش کر دیا اور ایک دن ہمدردی کی رگ جنبش میں نہ آئی۔

اس میں کچھ شک نہیں کہ اگر وہ اپنا فرض منصبی ادا کر لیتا تو قابلِ تعریف ٹھہر جاتا۔ آسمان پر نہی سیلج کہلاتا اور زمین پر نکالیف سفر کی وجہ سے قوم کی نظر میں سچا فدیہ ٹھہرتا تھا ہر ہے کہ آسمان پر اس کا بیٹھنا نہ اسکے لئے مفید تھا اور نہ اس کی قوم کے لئے۔ سچا فدیہ یہی تھا کہ وہ یہودیوں کا پتہ لگا کر اُن کو دراز ملکوں تک سفر کرتا کہ جن ملکوں میں یہودیوں نے بود و باش اختیار کر لی تھی اور اس عظیم الشان فدیہ کی یادگار کے لئے نہایت مناسب اور موزون تھا کہ وہ اسی تلاش میں غیر ملک میں مرنے اور غیر ملک میں

اس کی قبر ہوتی تب ہر ایک عقل مند قائل تہو کہ درحقیقت اس نے قوم کی بھلائی کے لئے اپنی جان کو مشقت اور تکلیف میں ڈال کر اور آخر ہی راہ میں جان دے کر ان کے لئے اپنے تئیں کفارہ کیا۔ مگر یہ یہودیہ کفارہ سمجھ میں نہیں آتا کہ قوم کے تولا کہوں آدمی ہی اسکے وجود سے ہی بے خبر بیٹھے ہیں مگر اس نے ایک لعنتی موت کو اپنے لئے پسند کیا اس پر کفارہ میں کوئی سچی فلسفی محض نہیں اگر زید کے سر میں سخت درد ہوتا ہو۔ اور بکراس کی اس حالت سے گہرا کر ایک پتھر سے اپنا سر ہوڑ لے تو کوئی عقلمند اقرار نہیں کرے گا کہ بکرنے زید کی خیر خواہی کے لئے یہ فعل کیا ہیطرح مسیح کی حقیقی خیر خواہی یہودیوں کے حق میں اسی میں تھی کہ وہ تکالیف سفر اپنے پر گوارا کر لیتے اور سردی اور گرمی اور بیوک اور پیاس کی کچھ پروا نہ کر کے مختلف ملکوں کی راہ لیتے۔ اگر ایسا کرتے تو خدا کی راہ میں سچے شہید کہلاتے اور چونکہ مسیح کے لفظ کے ایک یہ بھی معنی ہیں کہ بہت سیاحت کرنے والا لہذا وہ اس حسیہ ان معنوں کے بھی مصداق ہو جاتے تب ہر ایک شخص آہ کہنچ کر کہتا کہ کاش میں نبی قوم کو لئے ایسی ہی تکالیف اٹھا کر قوم کے لئے فدیہ ہوتا جیسا کہ مسیح نے اٹھائیں اور فدیہ ہوا اور آئندہ نسلوں کے لئے یہ اس کا کارنامہ آب زر سے لکھنے کے لائق ہوتا کہ وہ قوم کی اصلاح اور دستگیری اور نجات کیلئے دور دراز ملکوں میں گیا اور غربت اور مسافرت کی حالت میں جان دی اور وہیں دفن ہوا اور اس صورت میں وہ ہجرت کی سنت قدیمہ کو بھی جو سنت انبیاء ہے پورا کرتا بلکہ اپنے اس قول کے رو سے جو نبی بے غربت نہیں مگر اپنے وطن میں آسمان اور زمین دونوں جگہوں میں عزت پاتا۔ اُسے اس نے یہ کیا کیا کہ اپنے فرض منصبی کو نام چھوڑ کر آسمان پر جا بیٹھا گویا باریت سے گہرا کر گوشہ گزینی اور آرام پسندی اختیار کی جو طریق مردی اور نفوت سے بہت بعید ہے۔

غرض حضرت مسیح کا اپنے فرض مذہبی سے قاصر رہنا اور ان کے مقابل پر پہاڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انسانوں کو پورے جوش سے ہدایت کے لئے دعوت عام کرنا یہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح میں ایک ایسا فرق ہے جس سے بیداشت معلوم ہوتا ہے کہ انحضرت

حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام تھی جبکہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت خاص تھی۔

صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں صفت رحمت عامہ موجود تھی اور وہ تمام بیوقوفین آپ کے نفس نفیس میں جمع نہیں جو دنیا کی تمام مختلف قوموں کو دعوت حق کرنے کے لئے ایک کامل مصلح میں ہونی چاہئیں مگر حضرت مسیح کی فطرت میں نہ رحمت عامہ اور نہ باقی یہ تمام صفات موجود تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مسیح کی ہمت اپنی قوم کے پیش نظر کفار سے یعنی یہود سے آگے نہ بڑھ سکی کیونکہ انکی فطرت میں آگے بڑھنے کے قوائے موجود نہ تھے ناچار انہوں نے ایک تہوڑے سے اور مختصر کام پر ہی اپنی نبوت کو ختم کر دیا اور صاف اقرار کر دیا کہ میں صرف یعقوب کی اولاد اور اپنے جدی لوگوں کے لئے پیغام دعوت لیکر آیا ہوں اور دنیا کی قوموں سے مجھے کچھ کام نہیں لیکن محمدی ہمت اور فطرت چونکہ تمام انسانی روحوں سے ہمدردی کا تعلق رکھتی تھی اور اسجناب کی وہ روح تھی جس سے تمام روحیں فیضیاب ہونے کے لئے پیدا کی گئی تھیں لہذا اس عالی ہمت نے اس پر اکتفا نہ کیا کہ وہ صرف قریش تک ہی اپنی رسالت کو محدود رکھتے یا محض عرب تک ہی اپنی دعوت کا انحصار کر لیتے بلکہ تمام نوع انسان کو دین اسلام کی طرف بلایا اور یہ ثابت کر دیا کہ اس پاک اور کامل فطرت کو یہ ہوش دیا گیا ہے کہ ہر ایک جو زمین پر رہنے والا ہے خواہ نوع انسان میں سے ہے یا نوع جن میں سے وہ اسکے فیض عام سے فائدہ اٹھاوے۔

پس تو یہ ہے کہ زمین کے تمام کناروں تک عام ہمدردی کا خیال دل میں بہر جانا اور عام قومیں جو دوسری قوموں سے بکلی منقطع ہو کر اور علیحدہ علیحدہ مذہبوں اور ناموں سے مخصوص ہو کر اپنی اپنی جگہ پر مستقل ہو چکی تھیں سب کی اصلاح کا فکر کرنا اور سب کو نیکی اور ہدایت کی طرف بلانا اس قسم کی دعوت عامہ کا منصب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا ان میں سے بعض کا تو وہ زمانہ تھا کہ ہنوز مختلف قومیں دنیا میں آباد نہیں تھیں اور بوجہ نہ پڑنے کسی تفرقہ قاطع کے تمام انسان ایک ہی قوم کے حکم میں تھے اور بعض کا وہ زمانہ تھا کہ مختلف قومیں آباد تو تھیں مگر ایک کو دوسرے کی خبر نہ تھی یا خبر ہی تھی مگر ملاقات باہمی سخت دشوار تھی سہل اور آسان نہ تھی ان دونوں مذکورہ بالا صورتوں میں غیر

دعوت عامہ کا منصب صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص ہوتا۔

ممکن تھا کہ کسی نبی کی انبیاء گدشتہ میں سے کل قوموں کی دعوت عامہ مہدی یا وہ دعوت کل کی کیلئے دعوت کہلا سکتی پس جیسا کہ دوسرے نبیوں کو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گذر چکے ہیں تمام قوموں کے لئے دعوت عامہ کا منصب نہیں دیا گیا ایسا ہی حضرت مسیح کو بھی نہیں دیا گیا بلکہ یہ منصب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی خاص کیا گیا کیونکہ آپ ہی کی فطرت اس بوجھ کی متحمل ہوئی۔ اب جہاں تک انسانوں کے لئے خدا تعالیٰ کی عنایتی کا زمین پر دہن پہلایا ہوا ہے وہاں تک ان تمام انسانوں کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہی عام ہے اور یہ ایک عظیم الشان خصوصیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے جس کوئی دوسرا ہی بشر کا نہیں۔

ظاہر ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کا مظہر تام ہوتے یا یوں کہو کہ خدا ہوتے تو یہ خصوصیت ان میں ہونی چاہئے تھی اور ہرگز ممکن نہ تھا کہ وہ اس ذات کامل کا روپ بن کر جس نے سب انسانوں کیلئے اپنے سوبح اور چاند اور دوسری مخلوقات کو پیدا کیا ہے ایسی کم مہنتی دکھلاتے کہ صرف یہودیوں کے محدود و بے چند گھروں تک اپنی نبوت کو منحصر کر لیتے بلکہ چاہئے تھا کہ وہ یہ کہتے کہ جیسا کہ خدا تمام نوع انسان کا خدا ہے ایسا ہی میں بھی تمام نوع انسان کیلئے بھیجا گیا ہوں اور یہ عذر کہ اگرچہ پہلے انہوں نے ہی کہا تھا کہ میری رسالت بنی اسرائیل تک ہی محدود ہے اور میں خاص انہی کے لئے بھیجا گیا ہوں مگر آخر کو انہوں نے اس قول کی پابندی چھوڑ دی اور اپنے اس اقرار پر قنایم نہ رہ سکے اور پھر دعوت عام کا دعوے کر دیا۔ یہ جواب ایسا ہے کہ بجز اسکے کہ ایک طور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہجو کی جائے اور یہ مان لیا جائے کہ انکی طبیعت کچھ ایسی واقعہ ہوئی تھی کہ انکو اپنے قول اور اقرار کا کچھ بھی پاس نہ تھا اور کچھ بھی اس جواب کا نتیجہ معلوم نہیں ہوتا کیونکہ جب کہ خود بقول حضرت مسیح کے یہ بات فیصلہ پا چکی تھی کہ وہ صرف یہودیوں کے لئے بھیجے گئے ہیں کہی اور کے لئے تو پھر اس فیصلہ اور اس اقرار کے بعد ان کے لئے یہ گنجائش باقی نہیں تھی کہ وہ پہلے بیان سے انکار ہی ہو کر یہ کہہ دیتے کہ میں نہ صرف بنی اسرائیل کیلئے بلکہ تمام دنیا کے

حضرت مسیح کی دعوت کا یہودوں تک محدود ہونا

لئے ہیجا گیا ہوں اس کی تو یہ دینہ بہ مثال ہے کہ مثلاً فرض کرو کہ ایک گواہ خالد نام نے
حلف اٹھا کر ایک سرچ کے سامنے اول یہ بیان کیا کہ زید نے جو ایک بڑا مالدار تھا ایک
کرور روپیہ مجھے اس غرض سے دیا تھا کہ میں اس روپیہ کی کوئی جائداد خرید کر بکر کو
اسکی طرف سے دیدن اور وہ جائداد کا مالک واحد ہوگا اور اس جائداد میں کسی اور
شخص کو ایک پیسہ کا بھی حصہ دار قرار نہ دیا جائیگا۔ اور پہر اپنے تہمتہ بیان میں لکھا یا کہ زید
نے یوں کہا تھا کہ وہ جائداد صرف بکر کے حوالہ نہیں کی جائے گی بلکہ اسکے چچا اور شخص
بھی مالک ہونگے اور بکر کے شریک مساوی نہ کہ بکر اکیلا اور ان کے یہ یہ نام ہیں تو اب
بتلاؤ کہ کیا وہ حج اس مختلف بیان کو صحیح سمجھ لیگا اور پیش کردہ اشخاص کو بکر کے شریک قرار
دیدے گا نہیں بلکہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ اسی وقت اس کو حلف دروغی کے مقدمہ میں
پھنسا ئے گا اور اس سے پوچھے گا کہ تیرے ان دونوں بیانون میں سے کونسا سچا اور کونسا
جھوٹا ہے اور آخر قانون کی حد تک حلف دروغی میں اسکو سزا دیگا۔

یاد رہے کہ ان کا حشر شیخ کی صورت متنقض تھا اور یہ سب

یہ حضرت عیسیٰ کی سختی ادبی ہے کہ لغو و بامدادی سے متناقض اقوال ان کی طرف
مسوب کئے جاتے ہیں جو کسی عدالت میں پیش ہونے سے براءت قابل نہ رہیں پہنساتے ہیں
لیکن افسوس کہ حضرات پادری صاحبان کو اس حرص شدید کی وجہ سے کسی طرح حضرت مسیح
کو خدا مان لیا جائے یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ان کی کلام میں امور متناقضہ اور متضادہ جمع ہو گئے
ہیں ایک بات کرتے ہیں اور پہر اسی وقت دوسری بات اسکی ضد اور اسکی نقیض بیان کرتے
ہیں مثلاً ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ مسیح خدا کامل ہے اور پہر دوسری طرف یہ ہی کہہ دیتے
ہیں کہ وہ انسان کامل ہے اور نہیں سوچتے کہ جب تمام انسانی لوازم انسانیت کا کمال انسان
کرنیکے لئے انکی ذات میں جمع ہونگے تو وہ الوہیت کے کمالات کے مخالف پڑ جائیگے کیونکہ
ایک طرف تو انسانی جہالتیں اور انسانی سہو و نسیان اور انسانی شہوات کا طوفان
حضرت مسیح کے نفس میں مان لیا جائے گا اور پہر اسی نفس کی نسبت یہ ہی عقیدہ رکھنا پڑے گا
کہ وہ تمام جہالتوں سے ازلی پاک اور تمام سہو و نسیان سے ازلی برتر و اعلیٰ ہے پادری

صاحبون کے لئے ہرگز مناسب نہیں ہے کہ اپنے غلط عقیدہ کو خواہ مخواہ صحیح ٹھہرائیکے لئے
 حضرت مسیح کے کلام کو تناقضات کا مجموعہ بناویں اور اس طرح پر یہودیوں کو نکتہ چینی کے لئے
 مدد دیں۔ یہ حضرت مسیح کی زندگی پر ظالمانہ حملہ ہے کہ انکی طرف اس دروغ بے فروغ کو منسوب
 کریں کہ اول مسیح ہونیکا وعوے کرتے ہی ایک مدت تک بلکہ صلیبی واقعہ تک بار بار کوچہ
 و بازار میں یہ سناتے رہے کہ میں سب سے اسرائیل کی بیٹیوں کے اور کسی کی طرف نہیں بھیجا گیا
 اور یہ چرب دیکھا کہ یہ بات تو بنی نہیں اور یہودی مجھے قبول نہیں کرتے اور انکی نسبت تو
 اب بجلی امید منقطع ہو چکی ہے تو اپنی ان تمام باتوں کو فراموش کر کے کہ جو کہا کرتا تھا کہ مجھ کو دوسری
 قوموں سے کچھ غرض واسطہ نہیں یہہ شور مچانا شروع کر دیا کہ نہیں بلکہ میں تو تمام قوموں
 کے لئے بھیجا گیا ہوں۔ اب دیکھو کہ اس تناقض کو جسکی نسبت سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا ارتکاب
 کرانے والی ایک غرض نفسانی تھی حضرت مسیح کی طرف منسوب کرنا کس قدر اس غریب اور
 رہتبار بنی پر ظلم شدید ہے۔

اگر بطور فرض مان لیں کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مونہ سے کوئی
 ایسا کلمہ نکلا تھا جس میں بظاہر اس قابل شرم تناقض کا وہم گذرتا تھا تو مناسب تھا کہ پاک دل
 محققین کی طرح ان دونوں قسم کے کلمات میں جو اپنی ظاہری صورت میں ایک نادران
 کے نزدیک تناقض کا خیال پیدا کرتے تھے اور حضرت مسیح پر اعتراض کا موقع دیتے تھے
 ایسے معنوں سے تطبیق کر دیتے کہ تناقض باقی نہ رہتا اور یہودیوں کو ہنسنے کا موقع نہ ملتا
 چنانچہ بات یہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اول تو صاف صاف کہہ دیا کہ میں سب سے
 اسرائیل کی بیٹیوں کے اور کسی کی طرف نہیں بھیجا گیا اور یہ چرب کہ وہ یہودی جو یروشلم میں
 اور اس کے گرد تھے شرارت اور بے ایمانی سے باز نہ آئے اور حضرت مسیح کو قبول نہ کیا تو یہ حضرت
 مسیح نے اپنا فرض منصبی پورا کر نیکی کے لئے اپنے پر یہ حق واجب اور فرض لازم دیکھا کہ ان یہودیوں
 کی طرف توجہ کریں جو مختلف ملکوں کی طرف جلا وطن ہو کر چلے گئے تھے جیسا کہ بعض یونانیوں
 میں بکرا آباد ہو گئے تھے اور بعض ہندوستان اور کشمیر کی طرف چلے گئے تھے اور بعض

دونوں بیانون میں تطبیق

افغانستان میں سکونت پذیر ہو گئے تھے اب دیکھو یہ معنی کیسے صاف اور سیدھے اور قریب قیاس مہین جن کے ماننے سے نہ تو کوئی تناقض لازم آتا ہے اور نہ مسیح جیسے راست باز نبی کے کلام میں کسی بناوٹ اور جدید منصوبہ کی بدبو آتی ہے اور دل خردمان لیتا ہے کہ جب کہ حضرت مسیح کو معلوم تھا کہ وہ تمام یہودیوں کی اصلاح کے لئے مبعوث ہوئے ہیں نہ صرف چند گہروں کے لئے تو یہ ان کا کام تھا اور ان کو کرنا چاہئے تھا کہ جب کہ یروشلم کے یہودی سرکشی اور شرارت سے پیش آئے تھے اور ان سے امید ہدایت قطع ہو چکی تھی تو وہ تکالیف سیاحت اور سفر اپنے ذمہ لے کر ان یہودیوں کی طرف متوجہ ہوتے جو دور دراز ملکوں میں چلے گئے تھے اور اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ حضرت مسیح یروشلم کے یہودیوں سے نومید ہو کر گمشدہ یہودیوں کے فرقوں کی طرف متوجہ نہیں ہوئے بلکہ اپنے پہلے قول اور اقرار کے مخالف اپنے حواریوں کو یہ حکم کیا کہ اب تم غیر قوموں کی طرف جاؤ اور ان کو اپنے دین کی دعوت کرو تو یہ ایک دوسرا اعتراض حضرت مسیح پر وارد ہو گا کہ جس حالت میں ابھی وہ فرقے یہود کے ان کے وجود سے ہی بے خبر تھے جن تک اپنی دعوت کو پہنچانا مسیح کا اصل فرض تھا تو کیوں اس فرض کو نظر انداز کر کے دوسری قوموں کی طرف توجہ کی۔

غرض یہ بات کسی طرح ٹھیک نہیں ہے کہ حضرت مسیح کی دعوت عام تھی اور جبکہ دعوت عام تھی تو اس سے خدائی کا دعویٰ بیداشت باطل ثابت ہوتا ہے اور ایسا ہی کفار کا مسئلہ کیونکہ خدا تمام قوموں کا خدا ہے نہ صرف یہودیوں کا اور وہ سب کے لئے نجات کے طریق ظاہر کرتا ہے نہ محض اسرائیل کی اولاد کے لئے پہلے اگر یہ بات سچ ہے کہ انسانوں کی نجات بغیر کسی کے سولی ملنے کے غیر ممکن ہے تو اس صورت میں دوسری تمام مخلوقات کی نجات کے لئے کسی دوسرے مسیح کے خون کی اشد ضرورت ہے بلکہ دوسری کی ضرورت (۱) ایک تو ایسا مسیح چاہئے کہ جس فرض کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادا ہو رہا ہے مگر آسمان پر جا بیٹھے تھے یعنی یہود کے دوسرے فرقوں کو حکم الہی پہنچانا جو ان کا فرض تھا اس فرض کو

یہ پورا کہے اور سیاحت اختیار کر کے جس قدر یہودی غیر ملکوں میں آباد ہیں ان کو خدا کا حکم پہنچا دے اور پھر ان کے لئے سولی لٹچائے (۲) دوسرا وہ مسیح چاہئے جو دوسرے تمام انسانوں کے لئے جو یہودی نہیں ہیں صلیب پر اپنی جان دیے۔

یسوع کی خدائی پر بحث اس کی پیش کردہ معصومیت کے لحاظ سے

اب جبکہ دلائل مذکورہ بالا سے ثابت ہو گیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے ہرگز یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میری دعوت تمام نوع انسان کے لئے عام ہے بلکہ یہ دعویٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو دعوت کے رو سے تو حضرت مسیح میں کوئی ایسی خصوصیت پائی نہ گئی جس سے انکی خدائی کا کچھ خیال پیدا ہو سکے اب ہمیں یہ دیکھنا باقی رہا کہ کیا معصوم ہونے میں حضرت مسیح کی کوئی خصوصیت ہے تا یہ حجت پیش ہو سکے کہ وہی خصوصیت ان کی خدائی پر ایک دلیل ہے۔

پس واضح ہو کہ اس مقام میں حضرت مسیح کا اپنا ہی قول ایک فیصلہ کرنے والا قول ہے کیونکہ انجیل میں لکھا ہے کہ ایک نے آ کے مسیح سے کہا اے نیک استاد میں کو نسا نیک کام کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں۔ اس نے اسے کہا تو کیوں مجھے نیک کہتا ہے نیک تو کوئی نہیں مگر ایک یعنی خدا۔ دیکھو انجیل متی باب ۱۹-۱۷-۱۶ آیت مذکورہ بالا سے صاف ظاہر ہے کہ مسیح نے نیک ہونے سے انکار کیا ہے اور اس کے معنی بھروسے کے اور کچھ نہیں کہ مسیح اپنے تئیں گنہگار سمجھتا تھا اور پادری صاحبوں کی طرف سے اس جگہ یہ جواب ہے کہ چونکہ مسیح جانتا تھا کہ میں خدا ہوں اس لئے اس طرز کی تقریر سے اس کا یہ منشا تھا کہ جو شخص مجھے انسان سمجھتا ہے وہ کیوں مجھے نیک کہتا ہے کیا انسان نیک ہو سکتا ہے مگر ہر ایک عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ یہ جواب ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اگر مسیح نے اپنی خدائی کا دعویٰ یہودیوں کے آگے پیش کیا تھا تو ایسا دعویٰ کرنا لا توان کے نزدیک کافراور نہایت بدآومی اور لوریت کے رو سے

واجب القتل تھا تو پہر کیونکر ایک یہودی ایسے دعوے کو منکر اسکے کیا کہہ سکتا تھا اور اگر اس یہودی نے خدائے کے دعوے کو مان لیا تھا تو پہر ایسی بات کہنے کا کوئی موقع نہیں تھا کہ تو میری خدائی سے منکر ہو کر پہر مجھے کیوں نیک کہتا ہے یہ بات وحقیقت غیر مقول اور غیر ممکن ہے کہ ایک یہودی شخص نے اپنے کانوں سے سنا ہو کہ حضرت مسیح خدائی کا دعوے کرتے ہیں اور پہر وہ ان کو نیک کہہ سکے یہودیوں کا ہرگز یہ مذہب نہیں ہے کہ خدا کا دعوے کرنا لائیک ہو سکتا ہے پس جس یہودی نے حضرت مسیح علیہ السلام کو نیک کہا تھا اسکی نسبت پادری صاحبان کو بہر حال یہ فرض کرنا پڑے گا کہ وہ حضرت مسیح کی خدائی پر ایمان رکھتا تھا ورنہ وہ کیونکر ان کو نیک کہہ سکتا تھا تو اس صورت میں وہ توجیبہ باطل ہو جائیگی جو پادری صاحبان اس آیت میں کرتے ہیں پس کچھ شک نہیں کہ ایسے معنی مذکورہ بالا آیت کے محض بناوٹ ہو گئے گئے ہیں مسیح کے الفاظ سے وہ معنی ہرگز نہیں نکلتے اور ایسی یہود کو کچھ تن سے مسیح کے مصلوب بنانے کے لئے کوشش کرنا ہرگز کوئی منصف اور عقلمند پسند نہیں کرے گا۔

استبازوں کا نام

صاف ظاہر ہے کہ مسیح نے مذکورہ بالا آیت میں اپنے نیک ہونے سے سادہ اور سہل الفاظ میں انکار کیا ہے اور یہی الاستبازوں کے محاورہ میں ہمیشہ سے داخل ہیں کہ وہ اپنے تئیں کمزور سمجھ کر حقیقی نیکی خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں اور انکا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ حقیقی طور پر صرف خدا ہی نیک ہے اور تمام بندے اسی سے قوت پا کر نیک بنتے ہیں نہ کہ خود بخود۔ اب کس قدر ظلم اور حق پوشی ہے کہ ایک سید ہے اور خدا اقرار کو جو استبازوں کی خواہ خلق کے سر اسر مناسب حال ہے خدائی کے دعویٰ کی طرف کہنچا جائے۔ ظاہر ہے کہ یہی الفاظ قدیم سے رہتبا زون کے استعمال میں آتے ہیں اور ہر ایک قوم کے رہتبا زون کے موہنے سے یہی کلمہ نکلے ہیں کہ وہ حقیقی نیکی کا سرشمیہ اپنے مولیٰ کریم کو ہی ٹہراتے رہے ہیں اور حب انکو نیک کہا جاتا تھا تو وہ انکسار کے طور پر اپنا اپنی کمزوری کو خیال کر کے یہی جواب دیتے رہے کہ حقیقی نیکی خدا کے

لئے مسلم ہے۔

اب ایسے کلمات کو جو اپنی کمزوری اور خدا کی عظمت کے لئے وضع کئے گئے تھے
شکبرانہ رنگ میں لے آنا اور ان سے خدائی کا دعویٰ نکالنا عجیب و غریب حکم ہے۔ کیا
ایک پاک کائنات قبول کر سکتا ہے کہ نیک استاد کہنے سے مسیح کو یہ جوش آیا کہ لوگ مجھے
خدا کر کے کیوں نہیں پکارتے حالانکہ آیت کے سیاق سباق سے صاف ظاہر ہوتا ہے
کہ مسیح نے اس مقام میں اپنی فطرتی سعادت کی وجہ سے انکسار دکھلایا اور اس شخص
کو اس بات پر متنبہ کیا کہ حقیقی نیکی کا سرچشمہ ہے اور جو کچھ تو مجھ میں نیکی دیکھتا ہے
وہ میری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہے۔ یہ ایک معرفت کا سبق تھا جو مسیح
نے اسکو دیا نہ یہ کہ شیخی میں اگر نہایت تجربہ سے اپنی خدائی کو پیش کیا۔ خدائی تو جو کچھ تھی
وہ روزانہ مصیبتوں اور ناکامیوں سے ظاہر تھی حاجت بیان تھی پہلے کے نہ ماننے سے
نا راض ہونا اور پھر نا اور غصہ ہونا اخلاق سے یہی بہت بعید تھا اور سر اس بے وجہ تھا
ہمیں پادری صاحبان معاف کریں اگر ان کو یہ بات تلخ معلوم ہو کہ جس شخص کو ظلمت
خودختیاری کی بھی طاقت نہیں تھی جو خدائی کے اونے لوازم میں سے ہے اور
یہودیوں نے جو خود کمزور اور ذلیل ہو رہے تھے اسکو پورے اقتدار سے تکلیفیں پہنچا
اور جو کچھ چاہا اس سے کیا تو کیا ایسے شخص کو عقل سلیم خدا کے قادر مطلق کہہ سکتی ہے
یا ایک عاجز انسان؟ کیا ہم خدا کی طرف یہ ذلتیں منسوب کر سکتے ہیں کہ وہ چند کمزور
انسانوں کے ہاتھ سے پکڑا گیا اور حوالات میں کیا گیا اور ایک ضلع سے دوسرے ضلع
میں اسکا چالان ہوا اور سپاہیوں کے ہاتھ سے اس نے طمانچہ کھائے اور
ساری رات کی دعا قبول نہ ہوئی اور کیا عقل قبول کر سکتی ہے کہ جو شخص خود خدا تھا
اس کو یہ دعا کی حاجت تھی؟

اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جیسا کہ پادری صاحبان

سمجھتے ہیں معصوم ہونا ہی ثابت نہیں ہوتا۔ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار سے گناہ گار

یہ کلام

یہ کلام

ہونے کے معنی نکالے جاتے ہیں تو پھر حضرت مسیح کے اس اقرار سے کہ مجھے نیک مت کہو
 بوجہ اولی گناہ گار ہونا ثابت ہوتا ہے بلکہ مسیح کی عملی حالتیں انہیں معنوں پر روشنی ڈال کر حق
 الیقین تک انکو پہنچاتی ہیں۔ کیونکہ اول تو مسیح نے یوحنا کے ہاتھ پر توبہ کا اصطبلغ لیا جس
 میں اعتراف گناہ کا ہے پس اصطبلغ کیا لیا گیا گناہ گار ہونے پر مہر لگادی۔ مگر ہمارے نبی
 صلے اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ہاتھ پر توبہ نہیں کی۔ یہ بات ایک بڑی غور کے لائق ہے کہ اگر
 مسیح معصوم تھا تو اسے توبہ کی کیا ضرورت تھی دوسرے کی خدمت میں ایک دولت کے ساتھ
 حاضر ہونا اور گناہ کا اقرار کرنا بجز اس صورت کے کب ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے دل میں
 محسوس کر لیا ہو کہ میں گناہ گار ہوں اور دوسرے یہ کہ مسیح پر اور اس کی والدہ پر دشمنوں نے جو
 یہودی ہیں وہ سخت تزلزل ام لگائے ہیں جن کے لکھنے سے ہی ہاتھ کانپتا ہے بلکہ بعض انہیں
 تو ایسے ہیں کہ مسیح نے اپنے ذمہ خود انکو قبول کر لیا ہے اور بعض ایسے ہیں کہ انجیلوں میں حادیوں
 نے ان پر گواہی دے دی ہے اور عیسائی مورخوں نے ان کو مان لیا ہے اور یہودیوں کی کتابوں
 اور تاریخوں کے دیکھنے سے جو اعتراضات سے چھپیں مسیح کی عصمت کی نسبت اس قدر
 اور مشکلات پیش آگئی ہیں کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کاش پادری صاحبان خدا کے پاک
 نبیوں کی نکتہ چینی نہ کرتے اور توہین اور تحقیر اور عیب گیری نبی صلے اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں
 کا دل نہ دکھاتے تا مسلمان ہی یہودیوں کی کتابوں کی مدد سے اور خود انجیلوں میں سے ہی
 حضرت مسیح کے عیبوں کی تفتیش نہ کرتے یہ گناہ و حقیقت پادری صاحبوں کی گردن پر ہے
 کہ وہ تمام مقدس اور استبازوں کی عیب گیری پر مکرستہ ہو گئے اور طرح طرح کی بیجا تاویلوں
 بلکہ افتراءوں سے چاہا کہ خواہ خدا تعالیٰ کے پاک نبیوں کو گناہ گار ٹھہرا دیں اسلئے خدا نے
 حضرت مسیح کو ہی نکتہ چینیوں سے محفوظ رکھا یہ یہ مقولہ نہایت پرست ہے بلکہ پادری صاحبوں
 کے حق میں یہ پیشگوئی ہے کہ عیب مت لگاؤ تا تم پر ہی عیب نہ لگایا جائے اور یاد رہے
 کہ بطریق نبیوں کی عیب گیری اور نکتہ چینی کا و حقیقت انیسویں صدی عیسوی کے پادریوں
 کو اس کا سرحد کہنا چاہیے مگر انہوں نے اچھا نہیں کیا کہ اس طریق پر حد سے زیادہ زور دیا اور

مسلمانوں کے دلون کو حد سے زیادہ آزار پہنچایا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کونسی عصمت اور پاک مہنی حضرت مسیح مین ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مین موجود نہیں۔ مسیح کی سرگزشت مین گنہ کا اقرار ہی موجود ہے۔ گناہ گارون کی طرح توبہ ہی موجود ہے۔ اور گناہ گارون والے افعال ہی موجود ہیں۔ اور اگر دشمن کی نکتہ چینی اور عیب گیری سے کوئی نبی خدا کا جرم بن سکتا ہے تو جیسا کہ یہودیوں کی کتابوں سے ظاہر ہوتا ہے ایسی ہی نکتہ چینیوں کے انبار دربار حضرت مسیح کی زندگی مین ہی موجود ہیں۔

مثلاً ایک شراب ہی کو دیکھو جو اُمّ الخبائث ہے جس سے طرح طرح کے نفسانی جوش پیدا ہو کر کبھی انسان مرتکب فسق و فجور ہوتا ہے اور کبھی خون ریزی کا ارتکاب کرتا ہے اور بلاشبہ یہ تمام گناہوں کی مان ہے مگر نہ صرف یہودیوں کے اعتراضات سے بلکہ انجیل سے بھی ثابت ہے کہ حضرت مسیح تمام عمر اس کے مرتکب رہے اسی وجہ سے عیسائیوں کی عشاء و تباہی کی ہے یہ ایک جرم ہے اور انجیل مین حضرت مسیح اقرار کرتے ہیں کہ یوحنا شراب نہیں پیتا تھا مگر اپنی نسبت مبالغہ سے کہاؤ پیو کا لفظ استعمال کیا ہے غرض اس مین کسی کو بھی کلام نہیں کہ یسوع مسیح شراب پیکرتا تھا چنانچہ پرچہ اخبار ایپی فنی ۲۷- اپریل ۱۹۰۱ء مین بھی جو ایک مشہور پادریوں کا پرچہ انگریزی زبان مین کلکتہ سے نکلتا ہے یہ عبارت ہے ”مسیح گوشت بھی کھاتا تھا اور شراب بھی پیتا تھا۔ اور کتاب انی ایل باب اول مین شراب کو ناپاک قرار دیا ہے اور لکھا ہے کہ دانی ایل اسکو ناپاک سمجھتا تھا لیکن اصل بات یہ ہے کہ شراب ایسی خبیث چیز ہے کہ اس کا پلید ہونا اس بات کا محتاج نہیں کہ توریث یا انجیل یا کسی دوسرے صحیفہ مین اس کو پلید اور ناپاک لکھا ہو بلکہ اگر فرض کے طور پر کسی کتاب کے شراب کی تعریف کی ہو تو شراب اس سے قابل تعریف نہیں ٹھرے گی ہاں اس کتاب پر اعتراض آئے گا کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے جس چیز کے عیب اور نقص ترین تجارب سے کہل گئے ہوں اس مین ہم کسی کتاب کی شہادت کے محتاج نہیں ہیں ہزاروں قسم کی زہریں اور خبیث چیزیں دنیا مین موجود ہیں جن کی مضرتیں سمجھنے والے ہم پر کھول دی ہیں۔ پس ضرور نہیں کہ ہم ان چیزوں کو خبیث ٹھہرنے کے لئے آسانی

شراب اور کھانا کا اسکو ناپاک کرنا

کتاہون کی ورق گردانی کریں ان سب میں سے اول درجہ پر شراب ہے جو نیا مین ہزاروں شہادتیں اس کی مضرت اور خباثت پر موجود ہیں ان سب کا لکھنا موجب تطویل ہے اسلئے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ عیسائیوں میں سے فقط ایک نامی انسان کی شہادت شراب کے بارے میں بیان کی جائے چنانچہ ہم ذیل میں اس شہادت کے لئے جناب وائیسراے لارڈ کرزن کی سپیج تحریر کرتے ہیں اور یہ وہ تقریر ہے جو وائیسراے مدوح نے بمقام سہلہ ۷۔ جون ۱۹۱۷ء کو فوجی ٹمپرنس سوسائٹی کے جلسہ پر بیان فرمائی تھی چونکہ اس سپیج کا پڑھنا ناظرین کے لئے دلچسپی سے خالی نہیں اس لئے ہم اس کو بحسنہ نقل کر دیتے ہیں اور وہ یہ ہے۔

آج میں اس انجمن کی کارروائی اور اس کی ضرورت پر گفتگو کرتا ہوں۔ فوج برطانیہ کے اعتدال یا غیر اعتدال کے جس پہلو کو دیکھو اس نے ضرورت فیرات کی کئی منزلیں طے لگی ہیں۔ ہمیں ان سپاہیوں کے واقعات یاد ہیں جن کو ساتھ لیکر ڈوک آف ویلنگٹن نے بہت سے میدان مارے تھے ان میں چندان اعتدال یا پرہیزگاری نہ تھی۔ وہ ادنیٰ درجہ کے لوگوں میں سے بہر تھے کئے جاتے تھے اور ان ایام میں یہ عجیب و غریب ہوتا تھا کہ سب زیادہ شرابی سب سے عمدہ لڑنے والا ہوتا ہے اگرچہ بعد کے تمام تجاربہ نفس امر کو غلط قرار دیا ہے۔ ڈوک آف ویلنگٹن نے کئی بار اس بات کو بیان کیا تھا اور وہ اپنے سپاہیوں کی بہادری کی عادت کو ان کی بدیون کی نفرت کے ساتھ پہلو پہلو بیان کرتا تھا۔ لیکن وہ زمانہ اب گیا اور موجودہ زمانہ میں کوئی کھانہ نمک و میاں نہ لگا جو یہ کہ بہت شراب پینے والا سپاہی اخلاقی طور پر موجب ذلت اور جنگی موقع پر خطرناک ہے۔ (نعرہ خوشی) ذرا لارڈ رابرٹ کی رپورٹ جنوبی افریقہ کی جنگ میں سپاہیوں کے متعلق پڑھو وہ انہیں مجبوراً ہی اور خوشی سے بھی شراب سے پرہیز رکھنا چاہتا تھا کہ شراب لٹا ہی نہ تھا اور باوجود اس کے انہوں نے مردانہ اور شرفانہ کارروائیاں کیں بلکہ انہی نے وہی پر لارڈ رابرٹ نے کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ جس اعلیٰ درجہ کے یہ مرد میدان تھے اب ویسے نہیں رہیں گے

کیونکہ وطن میں شراب پینے کے لئے عہدیت ہی ترغیب نہیں مجبور کرتی تھی پس اب ہم ایک ایسے زمانہ میں آگئے ہیں جس میں ہر ایک اس امر کو تسلیم کرتا ہے کہ پرہیز رکھو والا سپاہی شرابی سے بہتر ہے اور اوسط درجہ کا شرابی سخت شرابی ہی بہتر ہے اور..... بالکل نہیں پینے والا سب سے بہتر ہے۔ (نعرہ خوشی) اس امر سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن یہاں ہمیں بیان ہوا ہے کہ ہمیں کرنی چاہئے۔ یہاں تک تو صرف لفظی باتیں تھیں اب انکو حقیقی واقعات پر لگانا چاہئے۔ افلاطون کے امثال کو پڑھ کر خوش ہو لینا اور بتاتے ہی میں سمجھ لینا کہ ہم اپنا کام کر چکے کچھ فائدہ نہیں رکھتا۔ پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر صرف تقریر کرنا کہ اب ہماری فوج جنگ بلکاؤ یا جنگ واٹر لو کے ایام سے بہتر ہے اور اسی کو اپنے مقصد کا انجام سمجھ لینا کچھ مفید نہ ہوگا۔ نہ جبرگ کے اور نہ کسی اور مقام کے سپاہیوں کے لئے یہ بات مفید ثابت ہوگی کہ ان عمدہ خیالات پر خوشی کے غرے مارے جائیں اور بعد میں ان ساری تقریروں کو نہایت فیاضی کے ساتھ رجمنٹ کے شراب خاد کے خم میں ڈبو دیا جاوے۔ (نعرہ خوشی) پس ہمیں واقعات کی طرف توجہ کرنی چاہئے اور صرف خیالات کے ساتھ یا نقشوں کے ساتھ اپنے آپ کو دھوکا نہیں دینا چاہئے کیونکہ اگر کوئی بات خیالات سے بڑھ کر غلط ہو سکتی ہے تو وہ نقشوں کے ہند سے ہیں۔ پس میں صرف اتنے پر کہ گذشتہ تاریخ کی نسبت اب بہتر حال ہیں نہیں کہہ سکتا کہ اب سب کچھ درست ہے اور نہ میں مجرموں اور ارمیوں کے کمروں کے نقشجات کا کچھ حال دینا چاہتا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ صرف نقشوں کو دیکھ کر خوش ہو جاؤ اور سمجھ لوں کہ مجھے لڑائی جیت لی ہے مجرموں کے نقشے نہ تو کافی ہو سکتے ہیں اور وہ غلطیوں سے خالی ہیں اور وہ کمان افسر بے وقوف ہوگا جو صرف نقشوں کی صفائی پر ہوسہ کر کے یہ کہہ دے کہ اب شراب بہت نہیں پی جاتی میں تسلیم کر لینا چاہی افسانہ منجمن کو بھی چاہئے کہ اس کو تسلیم کرے کہ اگرچہ شراب کے سبب سے جرم اب کم ہوتا ہے تاہم میں خیال کرتا ہوں کہ بہت زیادہ ہے اور اگرچہ شرابی اور بدانتظام تھوڑے ہیں تاہم چاہئے کہ اور بھی تھوڑے ہوں اور کہ اب بھی رجمنٹوں میں ایک بڑی تعداد ایسے آدمیوں کی موجود ہے جو کہ عادتاً سخت شرابی

ہیں۔ اگرچہ ان سے کوئی جرم صادر نہ ہوا ہو اور اگرچہ وہ حد سے باہر نہ ہو گئے ہوں تاہم وہ حد پر پہنچ چکے ہیں۔ اگلے دن مجھے ایک انگریزی فوج کا نقشہ دکھایا گیا جس میں یہ لکھا تھا کہ صرف ایک جہنٹ میں ایک ہسینہ کے اندر (۲۰۸۰) دو ہزار اسی من شراب پیا گیا ہے اور اس جہنٹ میں بیارون اور نہ پینے والوں کے سوا کُل ۳۰ آدمی ہیں اس سے یہ اوسط نکلی کہ ہر ایک آدمی ہر روز قریباً تین سیر شراب پیتا ہے اور اگر ان میں بعض آدمی تھوڑا پینے والے ہونگے تو پھر قیاس کیا جاسکتا ہے کہ بہت پینے والے کس کثرت سے پیتے ہونگے اس انجن کو چاہئے کہ ایسے آدمیوں کو اپنے میں ملائے۔ ہمیں صرف یہی نہیں چاہئے کہ جرم کے روکنے کی خاطر سخت شراب خوری کو بند کر دیں بلکہ ہمارا یہ منشاء ہے کہ ایسی شراب خوری کو بھی روکا جائے جس سے جسمانی اور اخلاقی قوی کو نقصان پہنچتا ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ اگر ہر ایک مکان افسر کو یہ کہا جائے کہ تمہاری حکومت تمہاری جہنٹ کی پرہیزگاری سے جانچی جائیگی اور شراب خانہ کی رونق ایک خراب کرنیل کی نشانی ہوگی تو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اور میں تجویزین کمانڈران چیف کے آگے باب پیش کرتا ہوں۔

اب صرف ایک اور امر باقی ہے جس کی طرف میں اس انجن کو توجہ دلانا چاہتا ہوں اور وہ ایک زیادہ وسیع خیالات کی بات ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم سب کو برٹش تلح کے نائب یعنی وائسرائے ہند سے بیکر ایک معمولی سپاہی تک... کس طرح اپنا رویہ رکھنا چاہئے۔ ہم سب کو چاہئے کہ اپنے وطن کی خاطر ایک نمونہ قائم کریں جو آدمی نیک نمونہ قائم کرتا ہے وہ اپنے فرض کو ادا کرتا ہے۔ لیکن شرابی کیا نمونہ قائم کرے اور کونسا نمونہ وہ قائم کر سکتا ہے وہ جو شراب کی عادت کو پاؤں کے نیچے کچل ڈالنے کی بجائے اُسکے آگے گر جاتا ہے وہ کیا نمونہ قائم کریگا۔ اس موقع پر یہ کہنا درست نہ ہوگا کہ دسی سپاہی بھی شراب پیتے ہیں کیونکہ ایک گناہ کرنا دوسرے کے واسطے موجب معذرت نہیں ٹھہر سکتا۔“

اب اس تمام تقریر سے ظاہر ہے کہ عیسائی قوم میں شراب نے بڑی بڑی خرابیاں پیدا کی ہیں اور بڑی بڑی مجسمہ مانہ حرکات ظہور میں آئی ہیں لیکن تمام گناہوں کا منبع اور مبدیہ

یسح کی تسلیم اور اسکے اپنے حالات ہیں۔ جس شخص کے نمونہ کو دیکھ کر پرہیزگاری میں لوگوں نے ترقی کرنا تھا جب کہ وہی خود شراب کا مرتکب ہوا۔ پہران بے جا حرکات میں اور وں کا کیا گناہ ہے اور جس حالت میں سچی لوگ یقیناً جانتے ہیں کہ ہمارا پیار اور ہادی شراب پینے کا شائق تھا بلکہ عشاء ربانی سے اس نے شراب خواری کو دین کی جڑ ٹھہرا دیا تھا اس صورت میں کسی دوسرے کی تقریر سے ان پر کیا اثر پڑ سکتا ہے اگر ایسی سیچون کے وقت ایک آیت ہی شراب کے حرام ہونے پر پیش ہو سکے جس کے نہ ملنے کا ہر ایک پرہیزگاری کے داعی کو اذیت ہو گا تو ان سیچون میں سچائی کی روح پڑ جائے اور دونوں پران کا فوق العادہ اثر ہو لیکن اگر لوگ جو عیسائی کہلاتے اور انجیل شریف پر قدامتیں جبکہ وہ شراب خوری کی انجیل میں ممانعت نہیں پاتے بلکہ حضرت یسح کو جس سے وہ پیار کرتے ہیں خود اس کا مرتکب دیکھتے ہیں تو کیا فکر وہ شراب سے رک سکتے ہیں انسان بالطبع اپنے ہادی اور پیشوا کی پیروی کرتا ہے اور اسکے نمونہ پر چلتا ہے یہر جبکہ یسح نے شراب سے بچنے کا نمونہ نہیں دکھلایا اور اسی وجہ سے اس کو کہاؤ پیو کہا گیا تو کیونکہ عیسائیوں کو شراب چھوڑنے کی طاقت مل سکتی ہے اب ہزار کوشش کرو بے فائدہ اور ہزار سعی کرو لا حاصل کیونکہ آپ لوگوں کے پیشوا کی زندگی میں اس قسم کی پرہیزگاری اور معصومیت نہیں۔ ہم قبول کرتے ہیں کہ عیسائی قوم کی عصمت کو اس خانہ خراب شراب نے قوت غنیمت اور شہوہ کے شغال دینے سے بڑا نقصان پہنچایا ہے لیکن ہم قبول نہیں کر سکتے کہ عیسائیت کے دائرہ میں وہ کہہ ایک طبیعت اور فطرت کا آدمی شراب کو کال پرہیز کر سکتا ہے الا شاذ و نادر جو محکم کے حکم میں ہے۔

ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ شراب کی اباحت نے انجیل کی تمام اخلاقی تسلیم کو بیکا کر دیا ہے مثلاً یہ سچ ہے کہ یہ فقرہ اپنی ظاہری صورت میں بہت عمدہ ہے کہ شرک کا مقابلہ کر اور اگر کوئی شخص تیری دامن گال پر طمانچہ مارے تو تو دوسری ہی پہیر دے۔ لیکن ہم پوچھتے ہیں کہ ایک شراب خوار آدمی اس حکم کا پابند رہ سکتا ہے؟ کیا وہ ایک دانت نکالنے سے غصہ میں اگر چار دانت نہیں نکال دیگا؟ ایسا ہی انجیل کا یہ فقرہ کہ جو شخص بیکانہ عورت کو شہوت کی

شراب کی اباحت کا انجیل اخلاقی کی صورت پر اثر

نظر سے دیکھتا ہے وہ دل میں اس سے زنا کر چکا۔ یہ دیکھنے میں تو اچھا ہے لیکن عقل مندوں میں سے کون ہے جو اس بات کو قبول کرے کہ ایک مے خوار آدمی جب نشے سے بدست ہو اور شہوت غالب اور نفس طالب ہو تو وہ ایسی حالت میں اپنی نظر پاک رکھ سکتا ہے نہیں بلکہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ نہ صرف صلح سے بدکاری میں مبتلا ہوگا بلکہ چونکہ وہ شراب سے اندازہ نہ لے سکتا ہے لہذا زنا یا بھڑکائی بھی مرتکب ہوگا۔ ایسی تعلیم جس نے گناہ سے تو منع کیا ہے لیکن گناہ کے جو اصل موجبات ہیں ان کے بڑے چوڑے دروازے کھول دئے ہیں وہ حقیقی نیکی پر قائم نہیں کر سکتی۔

اس بار میں قرآن کریم کی تعلیم

اس کے مقابل پر قرآن شریف نے ایک طرف تو شراب کی مذمتیں بیان کر کے اور پرہیزگاری کی دشمنی ٹھہرا کر قطعی طور پر اس کو حرام کر دیا ہے اور پھر دوسری طرف آنکھ اور دل کو محفوظ رکھنے کے لئے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ ایک بیوی کمرہ یا دو یا تین یا چار لیکن حرام کاری سے اپنے تئیں بچاؤ کیونکہ جو شخص اپنے تئیں پاک رکھنے کے لئے چند بیویوں سے نکل کر رہتا ہے وہ اس سے اچھی حالت میں ہے جو ایک بیوی رکھتا ہے مگر اس سے موافقت نہیں رکھتا اور حرام کاری میں پڑتا یا ہمیشہ اپنی نظر پاک رکھتا ہے۔ جو شخص شراب نہیں پیتا اور پر ضرورت محسوس کر کے ایک بیوی کے بیمار ہونے کی حالت میں یا کسی اور وجہ سے ناقابل اور موجب نفرت ہونے کی حالت میں دوسری بیوی نکاح میں لانا ہے اور دونوں کے حقوق کی رعایت رکھتا ہے وہ سچا پرہیزگار ہو کر فرشتوں کی طرح زمین پر چلتا ہے اس کا یہی ثبوت کافی ہے کہ اس قسم کے لوگ کثرت کے ساتھ پرہیزگار پاؤں گے۔ میرے نزدیک اس شخص سے بڑھ کر کوئی خطرناک حالت میں نہیں ہے جو ایک طرف تو شراب پیتا ہے جو شہوتوں کو ابھارتی اور جوش دیتی ہے اور دوسری طرف اس کی کوئی بیوی نہیں ہے جس سے وہ ان متحرک شدہ شہوتوں کو عمل پر استعمال کر سکے۔

اسی وجہ سے میں اپنے سچے دل سے اپنے سید و مولیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بمقابل حضرت مسیح کے بہت پیار سے دیکھتا ہوں اور مصیبت کے لمحے اور اکمل مقام پر پانا ہوں کیونکہ محمد حقیقی نے جو پرہیزگاری کے اسباب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کئے وہ حضرت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی نام ہے جو ہم پر پانا ہوں کیونکہ محمد حقیقی نے جو پرہیزگاری کے اسباب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کئے وہ حضرت

مسیح کو عطا نہیں کئے ہیں۔ میں شریر انسانوں کی طرح خواہ مخواہ کی رعایت نہیں کرتا اور کسی
 خدا کے مقدس اور استیلا پر پیوہہ حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن میں نے خوب غور کر کے دیکھا
 ہے اور جہاں تک فکر کام دے سکتا ہے خوب سوچا ہے۔ میرے نزدیک جبکہ مسیح شراب سے
 پرہیز کرنے والا نہیں تھا اور کوئی اسکی بیوی ہی نہیں تھی تو گو میں مانتا ہوں کہ خدا نے اس کو
 ہی بڑے کاموں سے بچایا۔ لیکن میں کیا کروں میرا تجربہ اس بات کو نہیں مانتا کہ وہ عصمت میں
 ایسا کامل ہو سکے جیسا کہ وہ دوسرے شخص کہ جو نہ شراب پیتا ہے اور نہ حلال وجہ کی عورتوں سے
 اسکو کچھ کمی ہے۔ گویہ جواب دیا جاتا ہے کہ مسیح کا یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ باوجود شراب پیو اور باوجود
 کسی بیوی کے نہ ہونے کے پرہیز وہ پرہیزگاری پرتائم رہا لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ
 شیر و شمنون نے انہی واقعات کو مد نظر رکھ کر مسیح پر یہ الزام لگائے ہیں کہ کیوں اس نے مریم
 نام ایک کنجری کو بیہ موقع دیا کہ اس نے اس کو چہوا اور اس کے سر پر اپنے ہاتھوں سے تیل ملا اور
 پیروں کو اپنی بالوں سے پونچھا اور کیوں اس نے ایک دوسری عورت کو جو فاحشہ کر کے مشہور
 تھی جسکا نام ہی مریم تھا ہمیشہ اپنے پاس رہنے دیا۔ تو مجھے خیال آتا ہے کہ کاش ایسے معجزہ
 سے مسیح اپنے متبعین بچاتا تو اچھا ہوتا۔ مسیح کا یہ فرض تھا کہ اسی عورتوں کو جو حرام کاریوں میں شہرت
 پا چکی تھیں اپنے پاس سے دھم کو کے حواریوں میں ایک نیک نمونہ قائم کرتا۔ اب شمنون
 کو یہی تو اعتراض ہے کہ اس نے ایک فرض کے ادا کرنے میں اسی وجہ سے کمزوری دکھلائی
 کہ وہ شراب کا عادی اور لغو زبانی اسکے شہوت انگیز جذبات میں گرفتار تھا۔ ایسا اعتراض
 کرنے والے صرف یہودی ہی نہیں بلکہ وہ بھی ہیں جو عیسائی قوم میں سے ہیں اور نہایت بقیہ
 سے ایسے اعتراض مسیح کے چال چلن پر کر کے پھر ان رسالوں کو نہ صرف لندن کے بازاروں
 میں تقسیم کرتے بلکہ ہندوستان اور دوسرے ملکوں میں بھی شائع کرتے ہیں۔

میں دیکھتا ہوں کہ اب آئیس سو برس کے بعد عیسائی صاحبوں کو محسوس ہوا ہے کہ شراب
 پیا ایسا گناہ ہے جو اخلاق کو بگاڑتا اور پرہیزگاری کا ستیاناس کرتا ہے اور ان کے جنس میں اس
 کو شش میں ہیں کہ اس بدعات کا اپنی قوم میں سے استیصال کریں۔ لیکن میرے خیال میں

عیسائیوں کا آئینہ
 عیسائیوں کا آئینہ
 عیسائیوں کا آئینہ

ایسی کوشش کرنا مسیح سے آگے قدم رکھنا ہے یا ایک نئی انجیل بنانا۔ مین دیکھتا ہوں کہ وہ سبق جو زمانہ دراز کی شراب خواری نے عیسائی صاحبوں کو دیا ہے اور وہ مشکلات جو اُن کو پیش آئی ہیں وہ قرآن شریف کی تعلیم کی طرف ان کو پہنچ رہی ہیں مجھے اس سے تعجب آتا ہے کہ جو شراب خواری کا خوفناک نقشہ لارڈ کرزن نے اپنی پیسچ مین کہنچا ہے وہی نقشہ نہایت موثر الفاظ میں قرآن شریف میں ہم پاتے ہیں لیکن فرق اتنا ہے کہ قرآنی نقشہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے سکھایا اور اس پیسچ کا نقشہ لارڈ کرزن کو زمانہ نے اور خرابیوں کے مشاہدہ نے بتایا۔ لارڈ کرزن نہایت تدبیر اور اصلاح کے کاموں میں سرگرم معلوم ہوتے ہیں اور انکی پیسچ مین گورنمنٹ اور قوم کی ہمدردی کی روح موجود ہے اگر اُن کے لئے ممکن ہوتا تو وہ ایسی موثر پیسچ مین ضرور کوئی انجیل کی آیت ہی یاد دلاتے اور اگر یہ پیسچ کسی افسر مسلمان کی طرف سے ہوتی تو وہ پرزور قرآنی آیات سے دکھاتا کہ کس قدر خدا شراب پینے والوں پر ناراض ہے۔ بہر حال غنیمت ہے کہ ایسے بیدار مغز باطلی افسر گورنمنٹ اور رعایا کے غیر خواہ کے تسلیم کر لیا ہے کہ درحقیقت شراب مجرمانہ حرکات کی موجب ہوتی ہے اور اخلاقی اور روحانی تلوے پر بہت بُرا اثر ڈالتی ہے۔ پس اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ اخلاقی تعلیم بے فائدہ ہے جس میں شراب کی ممانعت نہیں۔ شراب خورون کو عفو اور درگزر کی تعلیم کرنا اور شہوت کی نظر سے روکنا اس کی ایسی ہی مثال ہے کہ جیسے ہم ایک شخص کو ایک دوا سے بیہوش کر دیں اور پھر اس سے ہوشمندوں کے کام لینا چاہیں۔ نبی کے لئے اہم امر یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کے اصل اسباب اور موجبات معلوم کر کے اُن کے دور کرنے کے لئے کوشش کرے اور جب وہ دور ہو جائیں گے۔ تو خود گناہ کا سیلاب مُرک جاٹے گا۔ سو قرآن اور انجیل میں یہ فرق ہے کہ انجیل نے تو گنہ کے علل اور اسباب سے نظر اندازی کر کے محض حیند اخلاقی فقروں کے بولنے سے لوگوں کو خوش کرنا چاہا ہے اور قرآن نے حکیم حاذق اور سچے ہمدرد کی طرح اُن علل اور اسباب اور موجبات کو درمیان سے اٹھانا چاہا ہے جو اخلاقی خباثت کو پیدا کرتے ہیں۔ پس اس جگہ اُن لوگوں کو غور کرنا چاہئے جو خواہ مخواہ انجیلی تعلیم

گنہ کے علل اسباب اور موجبات کی تعلیم
تجربہ کار مسلمان ہیں جن کی

پر فخر کرتے اور اخلاقی خزانہ کی اس کو کبھی سمجھتے ہیں۔ ہم سچ سچ کہتے ہیں کہ انجیلی تعلیم نے شراب کو حلال اور مباح کر کے اخلاقی حالات کو بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ رجم۔ انصاف۔ استبازی۔ پرہیزگاری۔ جو کچھ عمدہ صفتیں ہیں ان سب کی شراب دشمن ہے۔ پر جب تک ایک گھر میں دشمن موجود ہے کیونکر توقع ہو سکتی ہے کہ اس گھر والے اس دشمن کے حملے سے بچ سکیں۔

(باقی آئندہ)